

अनुक्रमणिका.

क्रमांक.

पृष्ठ.

पाठाचें नांव—

१ संस्कार	१
२ विद्यार्थिदशेचें महत्त्व	८
३ ईश्वर नि मनुष्य यांचा संबंध	१५
४ नित्य धर्मकर्म आणि वैदिक ईशस्तवन	२८
५ न मातुः परदैवतम्	४०
६ माता, पिता, आणि गुरु	५१
७ वृद्धसेवा, शिष्टाचार आणि व्यवहार	६०
८ शौचधर्म	७४
९ शरीर, वाणी नि मन यांचें पावित्र्य	८८
१० ब्रह्मचर्याची महती	९६
११ अन्न	१०६
१२ अभ्यास	११६
१३ शील	१३२
१४ मातृभूमी	१३९
१५ पंचांग	१५०
१६ सण, उत्सव नि व्रतें	१५९
१७ शेवटचा उपदेश	१७२
१८ निबद्धक वेंचे	१७९

प्रस्तावना.

ईशकृपेनें आज हिंदुधर्मशिक्षण पुस्तक दुसरें जनतेला साद करण्याचा योग येत आहे, ह्याबद्दल संतोष वाटतो; आणि संकल्पि कार्यापैकीं तिसरा हिस्सा काम संपलें म्हणून समाधानही वाटनें पाहिलें पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यानंतर जे जाहीर व खासगी अभिप्रां आले त्यावरून या पुस्तकाची आवश्यकता सर्वांस वाटत आं अमें दिसलें आणि हें कार्य या कमिटीकडून होईल असा विश्वास दाखविण्यात आला. खासगी व प्रसिद्ध अभिप्रायांनींल सूचनाचा उपयोग योग्य वेळीं होईल. दुसरें पुस्तक वाचून तज्ञांनीं सूचना करान्या अंशी त्यांना विनंति आहे.

पाठाच्या शेवटीं ज्या पुरवण्या जोडलेल्या आहेत त्या विद्यार्थ्यांची जिज्ञासा वाढविण्याकरितां आहेत. संस्कृत प्राकृत वचनाचा संग्रह हा शिक्षकांना आधार करितां दिलेला आहे. शिक्षक चांगला मराठी जाणणारा आणि थोडें बहुत संस्कृत जाणणारा असला तरी त्याला पाठ शिकवितांना वचनसंग्रहाचा उपयोग करता येईल सोपीं सोपीं वचनें सामान्य अर्थ सांगून पाठ्यां करून घेतां येतील शिक्षकांनीं तसा प्रयत्न करून पाहता अशी त्यांना सूचना आहे. सर्व संस्कृत वचनाचें भाषांतर घावें अशाही सूचना आल्या, पण प्रत्येक विस्तार, उपाई खर्च आणि विमनीचा बोझ याचा विचार करून भाषांतर न देण्याचें ठरविलें. शिवाय भाषांतराची अशी मजा

होते की त्यामुळे संस्कृत श्लोक पाठ करून ते लाविण्याची खटपट विद्यार्थी करीत नाहीत.

हिंदुधर्म आणि हिंदुसमाज या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हिंदु-समाजाचे घटक आस्तिकनास्तिक मतवादी असल्यामुळे ते सर्व हिंदुसमाजांत येतात. अशा सर्व घटकांच्या विविध संप्रदायांना हिंदुधर्म असे म्हणता येईल. पण आज हिंदुधर्म म्हणजे सनातन वैदिक धर्म असे समजले जाते. वास्तविक सनातन वैदिकधर्म व हिंदुधर्म यांचा व्याप्यव्यापक संबंध आहे. सनातन वैदिकधर्म हा मुख्यतः त्रैवर्णिकांचा, थोडाबहुत चतुर्थ वर्णांचा आणि फारच थोडा चातुर्वर्ण्यबाह्य जातींचा आहे. देशकालवर्तमान पाहून सनातन वैदिक धर्मातील जे चांगले आचार आणि जी चांगली तत्वे असतील ती सर्व हिंदूनाच नव्हे पण सर्व जगाला दिली पाहिजेत असे कमिटीचे ठाम मत आहे. अमक्यांस अमका अधिकार नाही असे म्हणण्याचे दिवस गेले. जो तो मनुष्य आपला अधिकार जाणतो व आपल्याला इष्ट अशा क्षेत्रात हालचाल करीत असतो, असा सर्सवामान्य नियम आहे. काही माणसे सर्वांना वेदाधिकार आहे अस बोलतात पण दाब्याला तयार होत नाहीत. काहींची मजा अशा पाहिली आहे की सर्वांना वेदाधिकार हे मत मान्य, पण सर्व हिंदूंचा गायत्रीमंत्र हाच एक मंत्र असे म्हटले की त्यांचा मस्तकशूल उठतो! अशाची कीन करावी तितकी थोडीच आहे. जगातल्या चांगल्या तत्वावर सर्व जगाचा हक्क आहे हे जर खरे, तर सनातन वैदिक धर्माचा अधिकार सर्व हिंदूना आहे यात काय संशय! सारांश हिंदुधर्मातील उत्कृष्ट तत्वाची पक्काचे पंक्तिप्रपंचाचे

पातक न करता वाढण्याची कमिटीची इच्छा आहे. ही भूमिका ज्यांना पसत पडेल तेच समानधर्मे भावीकाळात हिंदुसमाजास वाचवितील.

कमिटीने ठरविलेल्या निपयाप्रमाणें या पुस्तकाच्या शेवटी आरत्या व स्तोत्रें याचें परिशिष्ट द्यावयास पाहिजे होतें. परंतु स्तोत्राची व आरत्याची छोटी मोठी पुस्तकें पुष्कळ आहेत म्हणून आरत्या व स्तोत्रें येथें छापिलीं नाहींत. बृहत्स्तोत्ररत्नाकरावरून सकृन्नाशनगणेशस्तोत्र, रामरक्षा, शिवापराधक्षमापनस्तोत्र, श्रीकृष्णाष्टक, उपमन्युक्तशिवस्तोत्र हीं स्तोत्रें, भूपाव्या व प्रासादिक पदें विद्यार्थ्यांना शिकवानीं. नरनीताच्या शेवटीं हा सप्रह दिलेला आहे. गणपति, शंकर, देवी, विठ्ठल, मारुती यांच्या छानप्रसिद्ध आरत्या शिक्षकांनीं विद्यार्थ्यांना शिकव्या.

हें पुस्तक लिहिल्यानंतर तपासून पाहण्याचें काम श्री. वा. गो. आपटे संपादक आनंद (कमिटीचे सभासद), रावबहादूर काळे सातारा, वे. शा. स. नारायणशास्त्री मराठे बार्ड, श्री. चिंतामणराव बंद्य पुणे, यांनीं केले याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. कल्याणचे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध पेनशनर श्री बाबासाहेब साने यांनीं आपल्या रोगप्रस्त स्थितीत पुस्तक शुद्धलेखन, भाषा व विषय या सर्व दृष्टींनीं काळजीपूर्वक पाहिले आणि सूचना केल्या, म्हणून त्यांचा कृतज्ञता पूर्वक उल्लेख करून शत्रुटी दीनदयाळ ईश्वराचे चरणीं साष्टांग प्रणिपात करून हें प्रास्तानिक निवेदन संपवितों

श्री गुरुपूर्णमा	}	महादेव शास्त्री दिवेकर
१८४८	}	चिटणीस
प्राज्ञपाठ शास्त्र बार्ड.	}	हिंदुधर्म शिक्षण कमिटी.

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथमाला.

१ संस्कृत वाङ्मयाचा त्रोटक इतिहास.

लेखक-चिंतामण विनायक वैद्य एम् ए. एल् एल् बी.

टिळक महाविद्यालयात संस्कृत वाङ्मयाचा इतिहास या विषयावर लेखकांनी दिलेल्या व्याख्यानाचा हा बहुमोल संग्रह असून श्री वैद्य यांची संस्कृत वाङ्मयाच्या इतिहासा विषयीची मते व पुष्कळच नवीन माहिती यात संग्रहीत असल्याने त्या पुस्तकाची उपयुक्तता सर्वांस वाटे. किंमत १॥ रुपया

२ हिंदुधर्म-शिक्षण (पुस्तक पहिलें).

हे पुस्तक वार्ड प्राज्ञपाठशाळेतील अभ्यापक ब्रह्मश्री महादेवशास्त्री दिवेकर यांनी लिहिले असून सर्व आवालगृहस्थास सुलभरीतीने समजण्यासारखे झाले आहे यात हिंदुधर्माचे सामान्य रीतीने तात्त्विक विवेचन केले असून रुढान मुलांमुलींना धर्मशिक्षण देण्यास अत्यंत उपयोगी आहे सर्वांस घण्यास सुलभ पद्धतीने म्हणून किंमत फक्त ६ आणे ठेविली आहे

३ रसायन-परिभाषा.

लेखक-डॉ. मल्हार विनायक आपटे बी एस्सी एम् बी बी एस्.

टिळक महाविद्यालयातील आयुर्वेद शाखेचे अभ्यापक डॉ आपटे यांना रसायनशास्त्र विषयक मराठीमधाल उपलब्ध पारिभाषिक शब्दांचा उपयोग करून एक नवीन रसायन परिभाषा निश्चित केली आहे. सर्व शिक्षण मातृभाषेतून देऊ इच्छिणाऱ्यांना हे पुस्तक अपरिहार्य आहे किंमत ४ आणे.

मिळण्याचें ठिकाण—टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे.

वाई प्राज्ञपाठशाला मंडळाचीं कायें.

उच्चशिक्षण—स्वधर्म व स्वसंस्कृति प्रधान शिक्षण देऊन
प्राचीन शास्त्रात निष्णात पंडित व बहुश्रुत
धर्मोपदेशक तयार करणें

माध्यमिक शिक्षण—उच्च शिक्षणाला पोषक व टिळक विद्या-
पीठमान्य माध्यमिक शिक्षण सहा वर्षांत देणें.

लोक शिक्षण—धर्मसाहित्यसंग्रह, पुस्तकमाला व प्रचारक
याच्याद्वारे हिंदुसमाजाच्या राष्ट्रीय जीवनाला
पोषक अशी ठेकजागृति करणें.

मंडळानें प्रसिद्ध केलेलीं

श्री. दिवेकर शास्त्री यांचीं पुस्तकें. —

१ अस्पृशोद्धार—विचार २ धर्मग्रंथांचें शुद्धिकरण

३ क्षत्रियवैश्यांचें अस्तित्व ४ हिंदुनिघन्ता धर्म.

चारी पुस्तकें एकत्र बांधलेलीं किं. १ रु ट ख ८४.

५ विद्यार्थिधर्म किं. ८१२ आ. ट. ख. ८४.

ॐ

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा.

हिंदुधर्मशिक्षण.

पुस्तक दुसरें.

पाठ पहिला.

संस्कार.

गुरुजी—मुलांनो, मी तुम्हांला आतांपर्यंत हिंदु कोणास म्हणावें, पुरुषार्थ म्हणजे काय, हिंदुधर्माचे आधारभूत ग्रंथ कोणते आणि हिंदुधर्माची सामान्य तत्वे कोणती यांचें दिग्दर्शन केलें; तें तुमच्या लक्षांत असेलच.

मुलें—होय, आपण आतां पर्यंत सांगितलेला विषय आम्हांला समजला. आतां पुढचा विषय सांगा.

गुरुजी—ठीक आहे. हिंदुधर्मामध्ये विद्यार्थी आणि त्यांचीं कर्तव्ये याविषयी जें सांगितलें आहे तें मी तुम्हास सांगितों.

मुलें—आमच्या सारख्या मुलांना सुद्धा कर्तव्ये आहेत काय? आम्हांला असे वाटतें की सगळीं कर्तव्ये नि कामे मोठ्या माणसां करितांच आहेत.

गुरुजी—अरे, तुम्ही समजतां तसें नाहीं. पूर्वी विधेला प्रारंभ वयाच्या आठव्या वर्षापासून होई. विधेला प्रारंभ गुरुच्या घरी जाऊन

करावा लागे. विघेला प्रारंभ करण्यापूर्वी एक संस्कार करावा लागतो. विचारंभ किया उपनयन संस्कार झाला कीं तुम्ही धर्माच्या मर्यादेंत आला. तेव्हापासून कर्तव्याला प्रारंभ होतो.

शांतग्रील—उपनयन म्हणजे काय नि संस्कार म्हणजे काय ?

गुरुजी—जरा थावा. मी हळूहळू हाच निषय तुम्हाला सांगणार आहे. आजच्या पाठाचा निषय संस्कार हाच आहे. संस्कार म्हणजे काय हें तुम्हा कोणाला ठाऊक आहे ?

धया—नाहीं. आम्हाला संस्कार म्हणजे काय तें माहीत नाहीं.

गुरुजी—संस्कार म्हणजे चागले करणे. उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करून घेण्यासाठी मूळच्या स्थितीत चागले चागले फरक करणे म्हणजे संस्कार करणे होय. नीट लक्षांत यावें म्हणून मी तुम्हाला एक दोन दृष्टांत घेऊन सांगतों. हें पाहा, मी ज्या खुर्चीवर बसलों आहे तो कशाची केली आहे ?

रामनारु—ती लाकडाची आहे. बसण्याचो जागा फळ्याची केलेली आहे.

गुरुजी—या फळ्या कोठून आल्या ?

कृष्णार—रानांन मोठमोठी झाडे असतात, ती तोडतात. तोडल्यावर ती वाळवी म्हणजे अरकसाकडून त्याच्या फळ्या नि तुकडे कापितात. नंतर पुढे सुतार त्या खुर्चीवर बसवितो आणि त्याची खुर्ची करतो.

गुरुजी—कृष्णाच्या म्हणण्याप्रमाणें लाडुडतोल्याने पहिल्याने झाडावर तोडण्याची किया म्हणजे संस्कार केला. सूर्यकिरणानीं मावर वाळविण्याचा दुसरा संस्कार केला. अरकशानें फळ्या काप-

ण्याचा तिसरा संस्कार आणि सुतारानें खुर्ची करण्याचा संस्कार केला. अरे सुभानगिरी, आतां संस्कार या शब्दाचा अर्थ कांहीं लक्षांत आला का !

सुभानगिरी—जरा जरा आला.

गुरुजी—आपण जो दररोज भात खातो त्यावर किती क्रिया म्हणजे संस्कार होतात पाहा. शेनांतून आलेले भात भरडणें नि त्याची करड करणें हा पहिला संस्कार. करड सडून तांदूळ करणें हा दुसरा संस्कार. तांदूळ निवडणें नि धुणें हा तिसरा संस्कार आणि ते शिजविणें हा चौथा संस्कार होय. हे चार संस्कार झाले तरच आपण जो भात खातो तो तयार होतो. तुम्ही अंगांत जीं वस्त्रे घालतां त्यांच्यावरही असे संस्कार झालेले आहेत. कापसांतील केर-कचरा नि सरकी काढणें, सूत काढणें नि विणून कापड तयार करणें, इतके संस्कार झाले म्हणजे कापड तयार होतें. प्रेमचंद, संस्कार म्हणजे काय हें आलें का आतां तुझ्या लक्षात !

प्रेमचंद—आलें, आलें. आमच्या शेजारीं एक कोठी आहे, त्याच्या घरीं आपण जे म्हणतां तें सर्व मी पाहिलेले आहे. गुरुजी, आपण म्हणतां त्या प्रमाणें मुळींच संस्कार न झालेली वस्तु जगांत एखादी तरी आहे काय ?

गुरुजी—छे ! मुळींच नाही. संस्कार न केलेली वस्तु कधीही उपयोगाला येत नाही. हा या दाराजळवलेला धोंडा पाहा. त्याच्या-वर सुद्धा संस्कार झालेले आहेत.

यया—दगडावर, लाकडावर, तांदुळावर सुद्धा संस्कार होतात हें मला समजलें. पण माणसावर संस्कार करावयाचे म्हणजे काय

करावयाचें ? त्यांना दगडाप्रमाणें घडावयाचें ? का लाकडाप्रमाणें तासावयाचें ? कां तादुलाप्रमाणें शिजवावयाचें ? करावचें तरी काय ?

गुरुजी—मनुष्य हा पिचारवान् आणि जिवंत प्राणी असल्यामुळे त्याच्या मनान्न, ज्ञानेन्द्रियावर आणि कर्मेन्द्रियावर माणुसर्गी उत्पन्न होण्याच्या दृष्टीनें संस्कार करावयाचे असतात. शरीर, मन, वाणी हीं पवित्र व्हावीं, अंत करणात सद्गुणाचा उदय व्हावा, ईश्वर-निष्ठा वाढावी, म्हणून मनुष्यावर शिक्षणाचें, चांगल्या सहवासाचे आणि धर्माचरणाचे संस्कार करावयाचे असतात.

भागीरथी—कोणते धार्मिक संस्कार करावयाचे असतात ?

गुरुजी—हें पाह्या, हिंदुधर्मशास्त्रान प्रत्येक हिंदूचे एकदर ४८ संस्कार करावे, असें सांगितलें आहे. पण या अष्टेचाव्यसार्पकीं सोळाचीं नांवे मात्र काहीं काहीं लोकांना माहीत आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहारात तर चार पाचच संस्कार होत असतात. प्रत्येक धर्मांत त्या त्या धर्माचे म्हणून काहीं संस्कार असतातच. मुसलमान आणि ख्रिस्तां धर्मांत सौनतविधि (सुता) नि वासिम्मा हे आपल्या मुंजीसारखे संस्कार आहेत.

पुरुषोत्तम—अष्टेचाव्यस संस्काराची राहिली, पण सोळा संस्काराची तरी काहीं माहिती आम्हास देता ना ?

गुरुजी—होय. जन्माला येण्यापूर्वी तीन संस्कार करावयाचे असतात. त्यांना गर्भाधान, पुसवन व सीमन्तान्नयन असें म्हणतात. जन्मापामून उपनयनापर्यंत जातरुर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल आणि उपनयन म्हणजे मुज अमे संस्कार करावयाचे असतात.

संतोजा—या शब्दाचा काहीच अर्थ आम्हांम समजला नाही.

गुरुजी—जन्माला आल्याबरोबर मुलाच्या तोंडांत सोन्याच्या अंगठानें थोडें तूप नि थोडा मध घालावयाचा त्यास जातकर्म म्हणतात. वाराच्या दिवशीं मुलाचे कान टोंचणें, त्याला पाळण्यांत घालणें आणि नांव ठेवणें याला नामकरण संस्कार म्हणतात. मूल दहा महिन्याचें होऊन अन्न खाण्याची चेटा करूं लागलें की त्याला खीर खाऊं घालणें याला अन्नप्राशन किंवा उष्ट्रावण म्हणतात. प्रत्येक हिंदूची हिंदुत्वाची खूण म्हणून शेंढी राखण्याचा जो संस्कार करतात त्याला चौल म्हणतात. पुढचा संस्कार म्हणजे उपनयन किंवा मुंज. त्यापुढचे संस्कार म्हणजे मेधाजनन, महा-नाम्नी, महाव्रत, उपनिषद्, गोदान, समावर्तन, विवाह, आणि अंत्येष्टि हे होत.

प्रेमचंद—अव्व ! फार नावें शालीं. या सर्व संस्कारांपैकी मुख्य संस्कार कोणते ?

गुरुजी—उपनयन, (विद्यारंभ) विवाह आणि अंत्येष्टि हे संस्कार मुख्य आहेत. हिंदुत्वाची खूण म्हणून सर्व हिंदूंचे निदान तीन तरी संस्कार अवश्य झाले पाहिजेत असें अलीकडे सर्वांना घाटूं लागलें आहे.

वया—हे सर्व संस्कार सर्व हिंदूंचे म्हणजे पुरुषांचे नि बायकांचे सुद्धा ! ब्राह्मणांचे, मराठ्यांचे नि महाराचेही संस्कार करावयाचे काय ?

गुरुजी—होय, सर्व हिंदु खीपुरुषांना हे तीन संस्कार अत्यंत आवश्यक आहेत म्हणून ते सर्वांनीं केले पाहिजेत.

ययां—उपनयन म्हणजे मुंज, मुंज म्हणजे लंगोटी नि जानवें घालणें. हाच का या संस्काराचा अर्थ?

गुरुजी—उपनयन म्हणजे गुरुंजवळ नेणें, विद्येला प्रारंभ करणें असा अर्थ आहे. विद्येला प्रारंभ करण्यापूर्वी हा संस्कार अवश्य केला पाहिजे. मनुष्याच्या ठिकाणीं विद्येच्या योगानें माणुसकी आणण्याकरितां उपनयन संस्काराची आवश्यकता आहे. उपनयन म्हणजे माणुसकींत आणण्याचा संस्कार. उपनयन म्हणजे विद्येला प्रारंभ करण्यापूर्वीचा संस्कार, असें असता हा भूल अर्थ जाऊन मातृभोजनाची अंगत पंगत करणें, जेवणावळी घालणें, भिक्षावळीची मिरवणूक काढणें, नळे नि चंद्रज्योती उडविणें, असल्या भलत्या खर्चाच्या गोष्टी या धार्मिक संस्कारांत शिरल्या आहेत.

प्रेमचंद—मग या संस्काराचें खरें स्वरूप कोणतें?

गुरुजी—शुचिर्भूतपणानें गायत्री मंत्राचा उपदेश करणें, विद्येचें महत्त्व सांगणें आणि विद्यार्जन करीत असताना कोणते नियम पाळले पाहिजेत तें सांगणें, हेंच या संस्काराचें शास्त्रशुद्ध स्वरूप आहे.

अमृतलाल—उपनयन संस्कार करण्यास खर्च वराच येतो. या खर्चामुळे नि महागाईमुळे लोकांना मुंजी नकोतशा झाल्या आहेत.

गुरुजी—अरे, आतांच सांगितलें ना, कीं या शुद्ध धार्मिक संस्कारात समारंभ, मिरवणुकी, रोपनाई, नळे, चंद्रज्योती लावणें असल्या भलत्या गोष्टी आल्यामुळे विनाकारण खर्च होतो. त्या सर्व सोडून शुद्ध शास्त्रीय नि सूत्रोक्त संस्कार केला तर खर्च अगदीं थोडा येतो.

पुरुषोत्तम—अगदीं थोडा म्हणजे किती ?

गुरुजी—कमीत कमी तीन रुपये आणि ज्यास्तीत ज्यास्तो दहा रुपये.

प्रेमचंद—किती कमी खर्च हा ! आता मजा झाली. मी घरी जाऊन शेटजींना सांगतो.

गुरुजी—अरे, कमी खर्चाची बाब म्हणून तुझ्या शेटजींना बरे वाटेल. पण त्यांना असं सांग की बरील गोष्टीत विनाकारण खर्च न केल्यामुळे जो पैसा उरेल तो देशहितार्थ ज्या संस्था काम करीत आहेत त्यांना द्या.

रामनाक—उपनयनानंतरचा मुख्य संस्कार कोणता ?

गुरुजी—विवाह म्हणजे लग्न. पण या संस्काराची माहिती मी तुम्हाला आता सांगत नाही. उपनयन झाले की विधेला प्रारंभ होतो आणि समावर्तन हा संस्कार विद्या पुरी शाल्यावर करावयाचा असतो.

संतोबा—हे संस्कार कुणी व कसे करावेत. ?

गुरुजी—उपनयन, विवाह हे संस्कार आईबापांनी अगर पालकांनी वेदमंत्रांनी करावेत. अंलंष्टि ही मुलांना अगर चारसांना करावी.

धोंडिया—संस्कार करावयाला उपाध्याय किंवा जोशी हे पाहिजेत काय ?

गुरुजी—उपाध्याय किंवा जोशी यांची कोणत्याही धर्मकर्माळां मध्यस्थ म्हणून जरूरी नाही, तर मदतनीस म्हणून आहे. प्रत्येकांना आपापले संस्कार कुलाचार, नि धर्माचार स्वतः करावेत परंतु प्रत्येकाला

धर्मकर्माची नि शाखाची माहिती नसते म्हणून माहितगार या दृष्टीने जोशी अथवा उपाध्याय बोलवावा.

रामनाक—मग आम्ही वेदमंत्र शिकून हे संस्कार करावयास कांहींच अडचण नाही म्हणावयाची?

गुरुजी—अडचण मुझीच नाही. तुम्ही वेद शिका नि सु-संस्कृत व्हा, अशीच तुम्हांला धर्माची आज्ञा आहे. असो. तुम्हांला संस्काराची माहिती आतां जेवढी सांगितली तेवढी पुरे आहे. उप-नयन संस्कार झाल्यानंतर तुमच्या आयुष्याच्या एका महत्वाच्या भागाला प्रारंभ होतो. त्याला ब्रह्मचर्याश्रम असे म्हणतात.

अमृतलाल—गुरुजी, आश्रम म्हणजे काय! आणि ब्रह्मचर्य म्हणजे काय?

गुरुजी—हिंदुधर्मात आश्रमधर्माचे आणि वर्णधर्माचे म्हणजे वर्णाश्रम या संस्थेचे फारच महत्त्व आहे. वर्णसंस्थेबद्दलचे विचार समजण्यास तुम्ही अद्याप लहान आहां. पुढच्या पाठांत आश्रमाची माहिती सांगून विद्यार्थिदशेचे महत्त्व किती आहे याचे विवेचन करीन.

पाठ दुसरा.

विद्यार्थिदशेचे महत्त्व.

चंपायती—मुंज झाल्यावर मुलाला ब्रह्मचारी कां म्हणतात?

गुरुजी—ब्रह्म म्हणजे वेद किंवा विद्या. अर्थात् वेदाध्ययनाला म्हणजे विद्या शिकण्याला जो आचार पाडजे तो आचार हा विद्यार्थी करून लागतो, म्हणून त्यास ब्रह्मचारी म्हणतात. चार आश्रमांपैकी हा पहिला आश्रम आहे.

गोविंदा—गुरुजी, आश्रम म्हणजे काय ?

गुरुजी—आश्रम म्हणजे आयुष्याचा एक भाग किंवा अवस्था. हिंदुधर्मांत आयुष्याचे मुख्य चार भाग मानिलेले आहेत. त्यांना अनुक्रमें ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ आणि संन्यास अशीं नावे आहेत.

कृष्णा—या सर्वांच्या अर्थाची अधिक फोड केली तर आम्हास नीट समजेल.

गुरुजी—विद्यार्थिदशा हा पहिला आश्रम होय. यालाच ब्रह्मचर्याश्रम असे म्हणतात. वयाच्या आठव्या किंवा दहाव्या वर्षापासून या आश्रमास आरंभ होतो आणि बीस ते पचवीस वर्षांपर्यंत हा आश्रम असतो.

धोंडिचा—वयाच्या पंचवीस वर्षांनंतर कोणता आश्रम ?

गुरुजी—विद्या संपली आणि लग्न करून घेतलें म्हणजे गृहस्थाश्रमाला प्रारंभ होतो. सर्व आश्रमांत हाच आश्रम मुख्य मानिला आहे. या आश्रमांमुळेच अनेक कुटुंबे व्यवस्थितपणें राहून मनुष्यजातीची वृद्धि होते. पैसा मिळविणें, घर बांधणें, मुलांलें होणें, कुटुंब, ग्राम, जात, देश, धर्म या सवधांची जी जी कर्तव्ये असतील ती तीं सर्व याच आश्रमांत करायची असतात.

वया—गृहस्थाश्रमाच्या पुढचा कोणता आश्रम ?

गुरुजी—वयाच्या साठ पाऊणशें वर्षांपर्यंत गृहस्थाश्रमात राहून ससाराचा गाडा हाकला, नातवडेंपतवडें झालीं, पैसा नि कीर्ति याचा मनाप्रमाणें लाभ झाला, घरचें, दारचें, बाहेरचें, व्यावहारिक सुख म्हणून जेवढें आहे तेवढें उपभोगिलें, म्हणजे मनुष्याला स्वाभाविक-

पणेंच असें वाटतें कीं नको हीं दगदग आणि नको हा संसार! संसार सोडून परमार्थ करावयास लागणें यासुच वानप्रस्थाश्रम म्हणतात.

रामचंद्र—शेवटचा आश्रम कोणता आणि त्यांत काय करावयाचें असतें!

गुरुजी—शेवटचा आश्रम म्हणजे संन्यास होय. वानप्रस्थाश्रमांत मनुष्याचा थोडा तगें स्वार्थ असतोच. पण या आश्रमांत संन्याशाचा स्वतःचा स्वार्थ किंचितही नसतो. द्रव्य, लौकिक, सुखें, उपभोग या सबाध्या पर्लाकडची म्हणजे ईश्वरप्राप्तीची प्रवळ इच्छा मनुष्यामध्ये असते. तदनुसार तो संन्यासी ईश्वरप्रीत्यर्थ मरेपर्यंत ईश्वराचें भक्तिमात्रानें स्मरण करीत नि लोकांना उपयोगी अशा पुष्कळ गोष्टी करीत राहतो. नद्या सद्यांना व्यापला पाणी देतात, झाडे फळे देतात, सूर्य प्रकाश देतो, त्यांत जसा त्यांचा मुळीच स्वार्थ नसतो, तसा चौध्या आश्रमांतील मनुष्याचा कोणत्याही कृत्यांत तिळमात्रही स्वार्थ नसतो. पूर्ण निःस्वार्थ बुद्धीनें लोकांना उपयोगी अशीं कृत्यें करणें, तीं करीत असतां लोकांना आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा उपयोग करून देणें, ईश्वरमजनाकडे लोकांना लावणें, अशाच गोष्टी या चौध्या आश्रमांत करावयाच्या असतात. मरेपर्यंत असा त्याचा वर्तनक्रम असतो तोच संन्यासी होय.

मोरू—अपण सांगितल्याप्रमाणें जर आश्रमांची व्यवस्था असेल तर या चारी आश्रमांतील कर्तव्यें वरण्यास आयुष्य वरेंच पाहिजे असें वाटतें.

गुरुजी—अर, वरेंच म्हणजे दोनचारशें वर्षांचें नव्हे. अवघें

शंभर वर्षांचें आयुष्य चारही आश्रम योग्य तऱ्हेनें पार पाडण्यास पुरेसें आहे. 'शतायुर्वे पुरुषः' म्हणजे मनुष्याचें आयुष्य शंभर वर्षे आहे असें वेदांत सांगितलें आहे.

गंगू—शंभर वर्षे आयुष्य? मग परवा आमची आत्मा वयाच्या चाळिसाव्या वर्षी मेली नि आमचे काका ४९ वर्षांचेच होऊन मेले. हें कसें झालें?

गुरुजी—मनुष्यानें दक्षपणानें आपलें वर्तन ठेविल्यास आणि आरोग्यशास्त्राचे आणि वैद्यशास्त्राचे नियम पाळल्यास त्यास शंभर वर्षे पर्यंत जगण्यास कांहीं हरकत नाही, असा सर्व साधारण सिद्धांत आहे. मनुष्याला अपमृत्यु म्हणजे अवघाळीं मरण येत नाही असें नाही; परंतु तें टाळण्याचें बऱ्याच अशीं मनुष्याच्या हातांत आहे.

तुळसा—मग जीं माणसें लवकर मरतात, त्यांच्या वागण्यानें कांहीं चुकी होते असें म्हणावयाचें?

गुरुजी—होय. जगांतल्या सुधारलेल्या देशांत मनुष्यें पुष्कळ दिवस जगतात. त्या मानानें हिंदुस्थानचीं माणसें लवकर मरतात. दारिद्र्य, अज्ञान, हलगर्जीपणा, इत्यादि कारणांमुळे आपण पुष्कळ दिवस जगत नाही. पुष्कळ मनुष्यांना आरोग्यशास्त्राचे नि स्वच्छतेचे साधे साधेही नियम माहित नसतात. मुळानो, आजच्या भाषेत बोलावयाचें म्हणजे शंभर वर्षे जगण्याचा मनुष्याचा हक्क आहे. तुम्ही मनुष्य आहात, म्हणून या हक्काचें संरक्षण तुम्हीं केलें पाहिजे.

रामनाक—गुरुजी, खरोखर शंभर वर्षे जगतां येईल काय?

गुरुजी—अरे, होय. ही आपल्या शाळेची इमारत किती वर्षे

टिकेल असें तुला वाटते ! ही इमारत जर चांगल्या तऱ्हेने बापरली, तिची वेळच्या वेळीं चांगली डागडुजी केली, विजेचें भय, आगीचें भय केव्हाही उत्पन्न होणार नाही अशी व्यवस्था ठेगिली, तर हीच इमारत पाच सहाशें वर्षे टिकेल. नव्हन या इमारतीचा उगिरव्या-सारखा जर आपण उपयोग केल्या नि तिची कोणत्याही प्रकारची काळजी घेतली नाही, तर ती लवकरच ढासळेल. शरीररूपां इमारतीची ही अशीच स्थिति आहे.

संतोबा—ही इमारत जंभर वर्षे टिकविण्याकरता काय काय करायचास पाहिजे ?

गुरुजी—बरोबर निचारलेंस. कोणतीही इमारत भरभक्कमपणें टिकण्यास तिचा पाया मजबूत अमारा लागतो. तुम्ही आयुष्यरूपां इमारतीचा पाया जो ब्रह्मचर्याश्रम तो चांगला घातला पाहिजे. ब्रह्मचर्याचा चुना आणि सद्गुणांचे धोंडे यांनी हा पाया भरून काढला पाहिजे. तुम्ही पाया चांगला मजबूत केल्यात म्हणजे पुढील तीन आश्रमाचे तीन मजले तुम्हाला चांगले उठविता येतील वयाच्या आठव्या वर्षापासून पचवीस वर्षांपर्यंतचा हा काळ—हा विद्यार्जनाचा काळ—हा इमारतीचा पाया घालण्याचा काळ—फार फार महत्त्वाचा आहे, हें नीट लक्षांत ठेवा.

गोविंद—लहानपण इतकें महत्त्वाचें असतें काय ? आम्हाला वाटतें लवकर लवकर मोठे व्हाय. मोठे झालों कीं सगळ्या मोठेपणा येतो.

गुरुजी—तीं तुमची चूकी आहे. हीं पहिलीं पचवीस वर्षे एकदां इकडे तिकडे गेलीं, म्हणजे सर्व आयुष्य पुकट गेलें असें समजा. विद्यार्थिदशा ही आयुष्याची मुळी आहे. मुळी तोडल्यावर

जशी झाडाची स्थिति होते, तशी तुमच्या आयुष्याची होईल. वयाची पंचवीस वर्षे म्हणजे ऐन तारुण्याचा काळ. रामदास स्वामींचा 'सदा सेवि' हा श्लोक म्हण पाहूंदे ?

पुरुषोत्तम—'सदा सेवि आरुण्य तारुण्यकाळी' × × ×

गुरुजी—समयांनी यांत आत्मचरित्र सांगितलें आहे. बाराव्या वर्षी भर लग्नसमारंभांतून त्यांनी पलायन केलें आणि तपश्चर्येचा मार्ग धरिला. रामदासांनी जर तारुण्य फुंकट घालविलें असतें, तर त्यांना समर्थ हें नांव कधीं तरी मिळालें असतें काय ?

शान्तशैल—या विद्यार्थिदशेमध्ये काय मजा असते ?

गुरुजी—जगात अशी मजा आहे की मनुष्य ज्या स्थितीत असतो त्या स्थितीची त्याला कल्पना नसते. मी जेव्हां तुमच्या एवढा होतो, तेव्हां मला लहानपणच्या सुखाची किंमत नव्हती. मला आता त्या लहानपणचें महत्त्व वाटू लागलें आहे. लहानपणीं सगळें जग नवीन असतें. जिज्ञासा, कौतुक, आवड हे गुण फार प्रबळ असतात, अंगात तारुण्य मुसमुसत असलें की जगाची पर्वा वाटत नाही. खानें, पिणें, खेळणें, वागडणें, उड्या मारणें यांत जीव इतका रंगून जातो की देहभान राहात नाही. काळजी माहीत नसते. ऋतूंमध्ये वसंत ऋतु किंवा सप्त स्वरात कोकिलेचा पंचमाहाप जसा गोड लागतो, तसा शंभर वर्षांच्या आयुष्यांत विद्यार्थिदशा हाच फार मजेचा काळ असतो.

कृष्णा—या वेळीं आम्ही काय काय मिळविलें पाहिजे ?

गुरुजी—व्यापारी मापनें बोलारयाचें तर तुम्ही सर्व प्रकारचें भाडण्ड यावेळीं मिळविलें पाहिजे. माझवलाचा पुरवठा चारावडा

असल ! म्हणजे व्यापार चांगला चालतो. भाडनल नसलें कीं दिवाळें वाजतें. पंचवीस वर्षांनंतर तुम्हाला जो जो कर्तव्ये करावयाचीं आहेत, त्यांना लागणारे सर्व सुदगुण, विद्वत्ता आणि कर्तृत्व हीं तुम्हीं विद्यार्थिदशेंत संपादन केलीं पाहिजेत. मर्दपणा, धाडस, काटकपणा, करारीपणा, दया, परोपकार, शांति या सर्व गुणांचा परिपोष याच वयात होत असतो. विद्यार्थिदशेंत तुमच्या ठिकाणीं माणुसकी उत्पन्न झाली, तरच तुम्ही मर्दाप्रमाणें खस्तीचीं कामें करूं शकाल आणि ' उदंड खस्तीचीं कामें । मर्द मारून जातसे ' हें समयाचें बोलणें खरें करून दाखवाल. कुमाराचे कर्चे नि ओलें मडकें तुम्हीं पाहिलें कीं नाहीं ?

घसंत—होय, पाहिलें आहे. पण त्याचा नि आमच्या विद्यार्थिदशेचा काय संबंध आहे ?

गुरुजी—कुमाराच्या चाकावर जो मातीचा गोळा असतो त्याला पाहिजे तसें वळण आणि आकार देता येतो. परंतु तें कर्चे मडकें एकादा पक्कें झालें कीं त्यावर काहींच करता येत नाहीं. विद्यार्थिदशा ही कर्च्या मडक्या सारखी आहे. तुम्हीं यावेळीं या मडक्यावर जर चांगले सरकार केलेत तर तुमचें आयुष्य सुखदायक होऊन तुम्हांला पश्चात्तापाचा प्रसंग येणार नाहीं. रात्री कोणाला चांगली शोप येते ठाऊक आहे का ?

शांता—दिवसा जो निजत नाहीं त्याला.

गुरुजी—दिवसभर जो आपलें कर्तव्य विनचूक करीत असतो त्यालाच रात्री पाठ टेकल्या बरोबर गाढ शोप येते पूर्व वयात

म्हणजे विद्यार्थिदशेत जो विद्यार्थिधर्माप्रमाणें वागतो, त्याचें पुढचें आयुष्यही फार चांगल्या तऱ्हेचें जातें.

कृष्णा—विद्यार्थिदशेचें महत्त्व काय आहे, हें आम्हांला समजलें. विद्यार्थिधर्म म्हणजे काय, आम्हां. कसें वागावें, काय करावें, हें सर्व आपण आम्हांला सांगा.

गुरुजी—विद्यार्थिदशेतांला तुमचें पाहिळें कर्तव्य ईश्वरनिष्ठा हें आहे. आई, बाप, गुरु नि वृद्ध यांचें आज्ञापालन हें दुसरें कर्तव्य आहे. शौचधर्म म्हणजे शरीर, मन, वाणी हीं पवित्र ठेवणें; तसेंच वस्त्रें, जागा, पुस्तकें हीं स्वच्छ ठेवणें हें तुमचें तिसरें कर्तव्य आहे. ब्रह्मचर्याचे नियम पाळून शरीर कमावणें हें चौथें कर्तव्य आहे. उत्तम अभ्यास करून विद्वान् होणें हें पाचवें, शीलसंपन्न होणें हें सहावें, आणि मातृभूमीचा अभिमान बाळगणें हें सातवें कर्तव्यकर्म आहे. ह्या कर्तव्याचें आणि याशीं संबद्ध असलेल्या विषयांचें विवेचन यापुढें क्रमशः करीन.

पाठ तिसरा.

ईश्वर नि मनुष्य यांचा संबंध

गुरुजी—मुलांनो, कालचा विषय तुम्हांला नीट समजला ना ?

मुलें—होय. आपण बाल सांगितलेला विषय आम्हांला चांगला समजला. आतां आपण आम्हांला पुढचा विषय सांगा.

गुरुजी—ठीक आहे. आज मी तुम्हांला तुमची ईश्वरनिष्ठा दाखवी म्हणून मनुष्य नि ईश्वर यांचा संबंध कसा आहे, याची

थोडी कल्पना देतो. पण त्यापूर्वी त्याविषयीं तुमच्या स्वतःच काय कल्पना आहेत त्या मला सांगा. कृष्णा, देव नि मनुष्य या बदल तुला रे काय वाटते?

कृष्णा—आमच्या पुस्तकात एक अभंग आहे तो मला पायेतो. ‘ देवा आम्ही वाळ आमुचा साभाळ । कीजे सर्व काळ दीन-बंधो ॥ आम्हा वाळ्यवर ममता अपार । देवा निरंतर असो धावा ॥ ’ या अभंगावरून सर्व मनुष्ये देवाचीं मुळे आहेत आणि देव हा सर्वांचा बाप आहे, असें मला वाटते.

गुरुजी—होय. तुझे म्हणणें अगदीं बरोबर आहे. ईश्वर सर्व जगाचें पालन पोषण करितो म्हणून तो सर्व जगाचा पिता आहे, हें तुझे म्हणणें बरोबर आहे.

रामनाक—गुरुजी, बाप जशी मुलावर ममता करितो तशाच ईश्वर आपणा सर्वांवर जर ममता करितो, तर मग आपणाच्या तो का बरें दिसत नाही? आपले बडोळ नि आपणांवर ममता करणारे इतर लोक हें आपणास दिसतात. तें कोठे राहतात हेंही आपणास समजतें. तसें ईश्वराचें का होत नाही?

गुरुजी—अंर वाळ, ईश्वर हा सर्व ठिकाणी आहे. प्रत्येक लहान मोठ्या वस्तूंत ईश्वर भरलेला आहे. ईश्वराला आकार नाही. म्हणून तो आपणास दिसत नाही. ईश्वर आपणास दिसत नाही तरी त्याचें प्रेम आपणास दिसतें.

गंगू—गुरुजी, आईबाप आम्हा मुलांना खाऊ पिऊं घालतात, अंगडी टोपडी देतात, आम्ही अजारी पडलों तर आमच्या गड

अति कष्ट सोसतात, हे आईबापांचे प्रेम आम्हाला दिसते तसे ईश्वराचे कां दिसत नाही !

गुरुजी—मुलांनो, आईबापांचे प्रेम तुम्हांला दिसते आणि आईबापां पेक्षा सहस्रपट प्रेम करणाऱ्या ईश्वराचे प्रेम तुम्हांला दिसत नाही, हे खरोखरीच आश्चर्य आहे, मुलांनो, तुम्ही थोडा विचार करा, म्हणजे तुम्हाला ईश्वराचे प्रेम दिसू लागेल. गंगू, तुला तो अभंग येतो ना ! म्हण “ पाहो जातां एक देव. ”

गंगू—होय, ‘ पाहो जातां एक देव । तेणें निर्मियेले सर्व ’ ॥ चंद्र सूर्य पृथ्वी तारे । निर्मियेले त्यानें सारे । अन्न पाणी तोच देतो । प्रेमें सर्वां साभाळीतो ’ ॥

गुरुजी—आतां तूच विचार कर कीं, जो चंद्र आपणांला आनंददायक चांदणें देतो, त्याला कोणी उत्पन्न केले ? ज्याच्या प्रकाशांत आपण सर्व दिवसभर सर्व व्यवहार करतो त्या भगवान् सूर्यनारायणाला कोणी बरे उत्पन्न केले ? पाऊस कोण बरे पाडीत असेल ? कोणाच्या आज्ञेनें वारा वाहात असेल ? याचा विचार कर; म्हणजे ईश्वराच्या कृपेनेंच आपण सगळे जगलो आहोंत असें तुला दिसून येईल.

वया—गुरुजी, ईश्वरानें आम्हा सर्वांना राहण्याकरितां जमीन, पायला पाणी, खायला अन्न आणि दिसावयाला उजेंड दिला आहे, म्हणूनच आम्ही जिवंत आहोंत.

गुरुजी—मुलांनो, जमीन, पाणी, उजेंड, वारा नि आभाळ म्हणजे पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि आकाश हीं पंच महाभूतें ईश्वरानें निर्माण करून मनुष्यांवर मोठा उपकार केला आहे. आई-

वाप आपल्याला अन्न देतात खरे; पण पाऊस जर न पडेल तर धान्य उपन्न होईल काय? कागूस पिकला नाही, तर वस्त्र कशाचें तयार होईल? आईवाप मग कोठून वस्त्रे आणतील? झाडांची हिरवी गार पाने, वागेतील फुले, मोराचीं पिसें, तसेच निरनिराळ्या ठिकाणची शोभा आणि देखावे पाहून आम्हांला आनंद होतो. पण ज्यापासून आपणांला आनंद होतो, ते गदार्यं जर ईश्वरानें उत्पन्नच केले नसते, तर काय स्थिति झाली असती ?

रामचंद्र—आतां मात्र ईश्वराच्या कृपेमुळेच सर्व जग चाललें आहे, अशी माझी खात्री झाली.

गुरुजी—यांवा, यांवा. तुमची चांगली खात्री करून देतो. तुम्ही तुमच्या शरीराची ठेवण पहा. तुमचें अंग मळलें तर आई-वाप धुवून तें स्वच्छ करतील. पण आईवापांना काळ्या मुलाला गोरा करितां येईल काय? नकटें नाक बरें दिसावें म्हणून हजार पांचशेंची नय गंगू, तुझा नवरा तुला करून देईल. पण नकटें नाक कोणाला तरी चांफिकळीसारखें करितां येईल काय? डोळ्यांत औषध घातून डोळ्याचा अधूपणा नाहीसा करतां येईल; परंतु पाणि-दार डोळे दणें हें काम ईश्वराचेंच आहे. जगांतल्या मनुष्यांप्रमाणें आईवापांनाही जें मिळालें आहे तें त्यांना कोणी दिलें? मनुष्यांना आणि आईवापांना ज्या गोष्टी करतां येणार नाहीत अशा पुष्कळ गोष्टी जगामध्यें आहेत.

प्रेमचंद—गुरुजी, अशा कोणकोणत्या गोष्टी आहेत? त्या आम्हांला सांगल तर बरें होईल.

गुरुजी—अरे, दगडमार्तीचीं घरे मनुष्य बांधू शकेल; पण

मनुष्याला दगड किंवा माती उत्पन्न करता येईल काय? निरनिराळ्या लांकडांच्या फळ्या, बाकें, खुर्च्या मनुष्याला करतां येतील; पण द्राड उत्पन्न करतां येईल काय? निरनिराळ्या धान्याचीं पकानें मनुष्य करू शकेल; परंतु पाऊसपाण्यावांचून धान्याची निपज मनुष्याला करतां येईल काय? या जगात ईश्वरानें केलेल्या एक का दोन निती गोष्टी आहेत म्हणून सांगूं! अरे, सर्व जग त्याच्याच कृपेनें चाललेलें आहे. ईश्वराची अवकृपा झाली कीं लगेच दुष्काळ पडतो आणि अन्न पाण्याचाचून मनुष्ये, पशु नि पक्षी हीं पटापट मरूं लागतात. ईश्वराच्या अवकृपेनें मोठमोठे धरणीरूप होतात, पृथ्वी फाटते आणि तीत मनुष्ये गडप होतात. तात्पर्य, सामान्य मनुष्यांना साक्षात् ईश्वर दिसला नाही तरी त्याची कृति दिसते. त्यावरून आपल्याला अनुमानां ईश्वराचें ज्ञान होतें.

रामचंद्र—आपण ईश्वराच्या शक्तीचें जें वर्णन केले त्यावरून तो जगाचा मायबाप आहे अशी माझी खात्री झाली.

गुरुजी—ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास यांच्यासारखे सत्पुरुष ईश्वर हा जगाचा पिता, आचार्य नि दाता आहे असें सांगतात. म्हणून आपण ईश्वरावर निष्ठा ठेवून वागळें पाहिजे.

कृष्णा—सत्पुरुष ईश्वर हा जगाचा पिता, प्राता नि आचार्य आहे असें कशावरून म्हणतात?

गुरुजी—बारा वर्षे रामायण ऐकून 'सीता कोण' असें विचारणारा तूं मुढगा दिसतोस. ईश्वराच्या शक्तीचें आता पर्यंत केलेले विवेचन तू विसरलास काय? ईश्वर हा सर्वज्ञ आहे, सर्वशक्तिमान् आहे, अत्यंत न्यायी आहे, आणि परम दयालु आहे. ईश्वराच्या या

गुणांचा मनुष्याला प्रत्यक्ष अनुभव पदोपदी येत असतो. ईश्वराच्या गुणाला अंत नाही म्हणून त्याला अनंत असें म्हणतात. अनंताचे अनंत गुण जरी मनुष्याला न समजले, तथापि काहीं गुण प्रत्येकाच्या अनुभवाला येतात. त्यावरून ईश्वर हा जगाचा मायबाप, बाता नि आचार्य आहे असें साधुसंत म्हणतात. साधुसंतांना ईश्वर भेटतो म्हणून आपण त्यांजवर विश्वास ठेविला पाहिजे. ईश्वराची जे अनन्य भावानें सेवा करतात, त्यांना तो भेटतो. श्रीशंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम यांना ईश्वर भेटला. त्याचें कारण त्यांनी ईश्वराची मोठ्या निष्ठेनें सेवा केली हें होय.

रामनाक—ज्ञानेश्वर तुकारामांनी ईश्वराची सेवा कशी केली ?

गुरुजी—ज्ञानेश्वरादि संतांनी परमेश्वरानें गीतेंत सांगितलेल्या वचनानर अद्वळ विश्वास ठेविला आणि स्वकर्तव्यें केलीं. 'परधर्मो-भयावहः' अ. ३. 'सततं कार्यं कर्म समाचर' अ. ३. 'न मे भक्तः प्रणश्यति' अ. ९. 'तेषामहं समुद्धर्ता' अ. १२ (परधर्म भयप्रद आहे, सतत कर्तव्य कर्म कर, माझा भक्त नाश पावत नाही; त्याचा मी उद्धारक आहे) अशा तऱ्हेच्या प्रत्यक्ष भगवंतानें सांगितलेल्या वचनावर त्यांनीं श्रद्धा ठेविली; इतकेंच नव्हे तर आस्थेनें जगांनांल कर्तव्येही केलीं, म्हणूनच त्यांना ईश्वराचें दर्शन घडलें.

रामनाक—आमच्या जातींतल्या चोऱ्या मेळ्याला ईश्वराचें दर्शन झालें होतें, असें आमच्या बाबांनीं मला सांगितलें.

गुरुजी—हें पाहा, ईश्वर हा लहानांना भेटतो, मोठ्यांना भेटतो, तरण्यांना भेटतो, गृहात्यांना भेटतो, रावाला भेटतो, रंकाला भेटतो, गळगाला भेटतो, मटाराला भेटतो, गिऱ्यांना भेटतो, पुरु-

पांना भेटतो, मनुष्य कोणत्याही जातींत कोणत्याही कुळांत कोणत्याही देशांत जरी जन्मला असला, तरी सर्वांवर सारखी कृपा करणारा परमेश्वर जे त्याची अनन्य भावाने सेवा करितात, भाकी करितात, त्यांचे भजनपूजन करितात, त्यांना प्रत्यक्ष दर्शन देतो.

शान्तशील—आम्हांला ईश्वर भेटावासें वाटतें तेव्हां आम्हीं काय करावें ?

वया—गुरुजींनीं ईश्वराची भाक्ती केली असें सांगितलें नाहीं का ?

गुरुजी—अग, असें मध्यें बोलूं नये. ईश्वराची भाक्ती केल्यानें ईश्वर भेटतो. पण ईश्वराच्या भक्तीचें अनेक प्रकार आहेत.

संतोबा—ते प्रकार कोणते ?

गुरुजी—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य आणि आत्मानुवेदन असे भक्तीचे नऊ प्रकार आहेत. ईश्वराचें स्तवन कसे करावें, कोणत्या भावनेनें करावें, केव्हां करावें, इत्यादि गोष्टी मी तुम्हांला मुदाम पुढच्याच पाठांत सांगणार आहे. पण तेवढ्यानेच ईश्वराचें दर्शन होतें असें नाहीं.

मोरेश्वर—तरमग ईश्वरदर्शनाला आणखी काय काय लागतें ?

गुरुजी—ईश्वराच्या आज्ञेप्रमाणें वागलें असतां नि भक्ती केली असतां ईश्वर भेटतो.

रामनाक—ईश्वराच्या आज्ञा कुठें आहेत आणि त्या काय आहेत ?

गुरुजी—मुलांनो, मी पूर्वी तुम्हांला जसा दशलक्षणी धर्म सांगितला तशाच प्रकारच्या आचारधर्म, नीतिधर्म आणि कर्तव्य-

धर्मप्रथात ज्या ईश्वराच्या आज्ञा असतील त्या तुम्ही समजून घेऊन आपापले कर्तव्य करा. मनुष्याने आपापले कर्तव्य ईश्वराला स्मरून नेहमी करावे, म्हणजे मनुष्यावर ईश्वर सतुष्ट होतो. प्रत्येक मनुष्याने आपापले कर्तव्य उत्तम करून जगाचे रहाटगाडगे चालवावे अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. म्हणून प्रत्येकाने आपापले काम आळस किंवा कुचराई न करिता सदैव केले पाहिजे.

भागीरथी—पण मनुष्य जर नेहमी आपले कामच बरात राहिला, तर त्याला ईश्वराचे स्मरण करण्याची आठवण होणार नाही आणि अवसरही मिळणार नाही.

गुरुजी—होय, बरोबर बोटर्लीस. मनुष्य आपल्या कर्तव्यामध्ये दग झाला, सर्व काही गोष्टी त्याच्या मनामगाने वडून यऊ लागल्या म्हणजे त्याला ईश्वराचा आठवण हात नाही. सुखात, दुःखात, वन्या वाईट कोणत्याही प्रसंगी कर्तव्य करात असता मनुष्याने ईश्वराचे स्मरण ठविले पाहिजे, हे याच करिता सांगितले आहे. मनुष्याला नेहमी ईश्वराचा विसर पणतो म्हणून ईशस्मरण करावे, आणि आपण जगात आहो म्हणून जगाचा व्यवहार चालविण्याकरिता अखंड कर्म करीत राहावे. दयाघन परमेश्वराचे विस्मरण होऊ नये म्हणून त्याची भक्ति केली पाहिजे आणि जगाचा विसर पडू नये म्हणून कर्तव्य करीत राहिले पाहिजे.

प्रेमचंद—दयाघन परमेश्वराला लोऊ विसरतात : मोठे आश्चर्य आहे !

गुरुजी—अर, विसरणे हा मनुष्य स्वभाव आहे. तुम्ही नेहमी सांगितलेले काम विसरता नि नियमही विसरता. सर्व काही मनुष्या-

च्या मनासारखे घडू लागले की तो ईश्वराला आणि जगालाही विसरतो. मनुष्याने जगताला नि देवाला विसरून नये म्हणून शास्त्रकार आपापलीं कर्तव्ये करण्याबद्दल अद्याहासाने सांगतात आणि साधुसंत ईश्वराचे विस्मरण होऊं नये म्हणून कंठरवाने उपदेश करीत असतात. गोविंद, तुला तो अभंग येत नाही का ?

गोविंद—गुरुजी, तुकाराम महाराजांचा “ कारे नाठविसी ” हा अभंग सर्वांना येतो.

गुरुजी—म्हणा तर तो अभंग.

मुलें—कारे नाठविसी कृपालु देवासी । पोपितो जगासी एकला तो ॥१॥ बाळा दूध कोण करितें उत्पत्ति । बाढवी श्रीपती सर्वे दोन्ही ॥२॥ फुटे तुरुवर उष्ण कालमासी । जीवन त्यासि कोण घाली ॥३॥ तेणें तुझी काय नाही केली चिंता । राहे त्या अनंता आठवनि ॥४॥ तुका म्हणे ज्याचें नाम विश्वंभर । त्याचें निरंतर ध्यानकरी ॥५॥

गुरुजी—पाहा, साधु तुकारामांचा कसा कळकळींचा उपदेश आहे ! परंतु असला उपदेश करणारे असतांना आणि ईश्वराच्या कृपेवांचून आपले एक क्षणभरही चाळणार नाही हें ठाऊक असून आपण ईश्वराला विसरतो. आमच्या सारखी सामान्य माणसे ईश्वराला विसरतात यांत आश्चर्य नाही. छत्रपति शिवाजी महाराजांवर सुद्धा एकदा हा विस्मरणाचा प्रसंग आला होता.

अमृतलाल—शिवाजी महाराजांना त्या प्रसंगांतून कोणी वांचविलें ? काय गोष्ट असेल ती सांगा.

गरुजी—अरे, तुम्हांला ती बेडकीची गोष्ट ठाऊक नाही ?

तुम्ही हरिदासांच्या कयेमध्ये ती गोष्ट ऐकिली नाही काय ?

गंगू—हो हो, मला ती बेडकीची गोष्ट आठवली. तीच का गोष्ट ?

गुरुजी—हो तीच गोष्ट. स्वराज्यस्थापना झाल्यावर शिनाजी महाराजांना कृतकृत्य झाल्यासारखे वाटले. आपला अंगल जिंकडे तिकडे वसलासे पाहून त्यांना आपल्या सत्तेचा गर्व उत्पन्न झाला आणि ईश्वराच्या सत्तेचा विसर पडला. श्रीसमर्थानी शिवत्राना सज्जन गढावर बोलावून नुकत्याच सुरुंगाने उखळून पडलेल्या एका कड्या-कडे नेले नि दगडांतली जिवंत बेडकी दाखवून तिचे पोषण कोण करितो ? असे विचारिले. दगडाच्या आंत असलेल्या त्या बेडकीला जीवन देणारा जगचाळक प्रभु आहे, त्यापुढे आपली सत्ता क्षुद्र आहे, असे शिनाजी महाराजांना तत्काळ वाटले आणि त्यांनी समर्थाना साष्टांग नमस्कार घातला.

सुमानगिरी—आहा ! काय मजेची गोष्ट !!

गुरुजी—अरे, गोष्टीपेक्षा तात्पर्य लक्षांत ठेवा. ईश्वर जगाचा मायबाप कसा आहे, त्याची आपल्यावर कृपा कशी आहे, त्याचे नेहमी स्मरण करून आपण कर्तव्य का केले पाहिजे याचा संदेह विचार करा.

तिसऱ्या पाठाची पुरवणी.

बृहदारण्यकोपनिषद् अ. ३

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः । एतस्य वा । अक्षरस्य प्रशासने गार्गि धामा पृथिव्यौ विधृते

तिष्ठतः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा मुहूर्ता अहो-
रात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विवृतास्तिष्ठन्ति । एतस्य
वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योन्या नद्यः स्यन्दन्ते । श्वेतेभ्यः
पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशा-
सने गार्गि ददतो मनुष्याः प्रशस्सन्ति ।

ब्रह्मविदोपनिषद्

“ भीपास्माद्वातः पवते । भीपादति सूर्यः ।
भीपाऽस्मादग्निश्चेन्द्रध्व । मृत्युधावति पञ्चमः । ”

भागवत

यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् ।
यद्भयाद्वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात् ॥
यद्भनस्पतयो भीता लता धौपाधिभिः सह ।
स्त्रे स्त्रे काळेऽभिगृण्णन्ति पुण्याणि च फलानि च ॥
स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः ।
अग्निरिन्धे सगिरिभिर्मूर्न मज्जति यद्भयात् ॥

नामदेव.

तुझिया सत्तेने वेदासी बोलणें । सूर्यासि चालणें तुझिया बळें ॥
ऐसा तूं समर्थ ब्रह्मांडाचा धनी । वर्म हें जाणुनी शरण आलों ॥
मेघांनीं वर्षावें पर्वतीं बैसावें । वायूनें विचारायें सत्ते तुझें ॥
नामा म्हणे कांहीं न हाले साचार । प्रभु तूं निर्धार पाडुरंगा ॥

श्रीज्ञानेश्वरी अध्याय ९

तो निश्चश्रियेचा भर्ता । मींचि गा एय पाहुसुता । मी गोसाव
समस्ता । त्रैलोक्याचा ॥ २८० ॥ आकाशें सूर्य वसावें । वायूनें नाव
भरो उगे नसावें । पावनें दाहावें । वर्षावें जळें ॥ २८१ ॥ पर्वत
वैसना न संडारी । समुद्री रेखा नोळडावी । पृथ्वीया भूतें वाहावें
हे आज्ञा माझी ॥ २८२ ॥ म्या वोळविल्या वेद वोळे । म्या चाल
विल्या सूर्य चाले । म्या हालविल्या प्राण हाले । जो जगातें
चाळिता ॥ २८३ ॥ मियाचि नियमिला साता । काल आसितसे
भूता । इयें म्हणियागतें पाहुसुता । सरळें जयाचीं ॥ २८४ ॥

दासवोध दशक २० समास ८

ईश्वरें केवढें सूत्र केलें । सूर्यानें घाग्या लाविलें । धुकटाकरवीं
घरविलें । अगाध पाणी ॥ २३ ॥ पर्वता ऐसें दग उचलतीं । सूर्य-
विंवासे आम्हादितीं । तेंयें सूर्येचि बायोची गतीं । प्रगट हांवे ॥ २४ ॥
झिडक झिटकू घाने वारा । जैसा कायचा म्हणियारा । दग मारुनीं
दिनवरा । मोरळें करी ॥ २५ ॥ वैसतीं रिजाच तडाखे । प्राणी-
मात्र अगचिता धाके । गगन कडकडून तडके । स्पष्ट्यंररी ॥ २६ ॥

श्रीममर्थ.

आम्हां काय कुणाचें ग्वातों रे । तो राम आम्हाला देता रे ॥ १ ॥
बाधिले घुमट झिड्याचे तट । त्याला पुटतीं पिंपळतट ।
तये कोण लाविनो मोट । बुडाला पाणि घाटिनो ॥ १ ॥
खडक फोडिता सवित्र रोडनीं । सर्गिनीं पाहिली बडकी ।
सिंधु नमुनां निघेचें मुखीं । पाणि कोण घाटितो ॥ २ ॥

पहापहा मातेचिये स्तनी । चिंतितां रक्तमांस मलघाणी ।
 तयास्थालें विमल दुग्ध घालोनी । गर्भी कोण पोसीतो ? ॥ ३ ॥
 नसतां पाण्याचें बुडबुडे । गगन सदासर्वदा कोरडे ।
 दास म्हणे जीवन चहूंकडे । पाडुनि सडे पीक उगवितो ? ॥ ४ ॥

तुकाराम.

चालें हे शरीर कोणाचिये सत्ते । कोण बोलवितें हरीबाण ॥ १ ॥
 देखवी ऐकवी एक नारायण । तयाचें भजन चुकीं नका ॥ २ ॥
 माणसाचो देव चालवी अहंता । मीचें एक धर्ता म्हणोनिया ॥ ४ ॥
 वृक्षाचेंही पान हाले त्याची सत्ता । राहिली अहंता मग कोठें ॥ ४ ॥
 तुका म्हणे विठो भरिला सबाही । तया उर्गे कांहीं चराचरी ॥ ५ ॥
 तैलोक्य पाळितां उबगला नाही । आमचे त्या काई असें घोशें ॥ १ ॥
 पापाणाचे पाटीं बैसला दर्दुर । तया मुखीं चार कोण घाली ॥ २ ॥
 पक्षी अजगर न करी संचांत । तयासि अनंत प्रतिपाळी ॥ ३ ॥
 तुका म्हणे तया भार घातलिया । उपेक्षीना माझा दयासिंधु ॥ ४ ॥

मोरोपंत—(केका.)

सदाहि हित नायको बहु अपाय केले करूं । तरी सकृप वाप
 तूं म्हणासि नायके लेऊरूं ॥ कधीं नकरिसि प्रमो भजरु बाळकोपे
 क्षण । न तूजवरी ज्यापरी पशुपपाळ कोपे क्षण ॥ १२ ॥ खरा ज-
 नक तूं जनां इतर कोण हो देव वा ? । समोहित फलें जगा तव
 पदाब्ज दे देववी । अशीच करुणा असो हरि, कधीं न भंगो पिता ।
 अशा मज असाधुला इतर कोण संगोपिता ॥ १३ ॥ सुविध धन
 मेळनी वचन आयको आवरी । प्रपंचभर घे शिरों करि कृपा पिता

ल्यावरी । असा जरि नसे, रुचे तरि न तो अमद्रक्षण । तसा तुजचि
आगडे करिसि तूचि तद्रक्षण ॥ ९४ ॥

पाठ चौथा.

नित्य धर्मकर्म आणि वैदिक ईशस्तवन.

गुरुजी—ईश्वरनिष्ठा हें तुमचें पाहिळें कर्तव्य आहे. त्या करिता
ईश्वर नि मनुष्य याचा सवध कसा आहे, हें मी तुम्हाला सांगितलें.
ईश्वर निष्ठा वाढावी आणि धर्माचरणाचें समाधान प्राप्त व्हावें
म्हणून मी तुम्हाला तुमची नित्याची धर्मकर्म सांगणार आहे.

रामनाक—सर्व हिंदूंचीं रोजचीं धर्मकर्म कोणतीं ?

गुरुजी—हिंदुमात्रांनै प्रातः स्मरण, स्नान, दोन वेळचीं ईश्वरो-
पासना नमस्कार आणि गीतापाठ एवढें नित्यधर्म केलेंच पाहिजे.
ते न करील तर तो हिंदु म्हणवून घेण्यास अपात्र ठरेल.

कृष्णा—प्रत्येक हिंदूनें दररोज प्रातः स्मरण म्हटलेंच पाहिजे
काय ?

गुरुजी—होय. सकाळीं सूर्योदयापूर्वी उठून चूळ भरून
प्रत्येक हिंदु स्त्रीपुरुषांनै ईशस्मरण केलें पाहिजे. प्रातः स्मरणाचें
आठ श्लोक पूर्वी मी तुम्हाला सांगितले आहेत. (हिंदुधर्मशिक्षण,
पुस्तक पहिलें, पाठ १४ पहा) ते श्लोक सोपे असून त्यांत पुष्कळ
अर्थ आहे. प्रातः स्मरणाच्या त्या आठ श्लोकांत जगच्चाळक परमेश्वर
पंचमहाभूतें, ऋषी, पुण्यश्लोक राजे, भगवद्भक्त, चिरजीवि विभूति
आणि पतिव्रता पंचक इत्यादींचें स्मरण करण्यास सांगितलें आहे.

प्रातःस्मरणानें ईश्वरभाक्ते वाढते, चित्त प्रसन्न होतें, आणि आपल्या पूर्व परंपरेची खरी कल्पना येते.

त्रया—प्रातःस्मरणाप्रमाणें स्नानही प्रत्येक स्त्रीपुरुषानें केलेंच पाहिजे ना?

गुरुजी—होय. स्नान हें शरीरशुद्धीकरितां आवश्यक आहेच आहे; पण मनःशुद्धी करितांही तें पाहिजे. हिंदुस्थानाचें हवा-पाणी कांहीं प्रांत सोडल्यास दररोजच्या स्नानाला अनुकूल असेंच आहे. स्नान घंड पाण्यानें करावें. अजारी असल्यास ऊन पाण्यानें करावें. स्नानाचें विस्तृत विवेचन शौचधर्माच्या पाठांत येईल.

धोंडिवा—प्रातःस्मरण आणि स्नान केल्यावर प्रत्येक हिंदूनें आणखी कोणतें धर्मकर्म करावें?

गुरुजी—स्नानानंतर प्रत्येक हिंदूनें संध्या म्हणजे ईश्वरोपासना करावी आणि ती सकाळीं नि संध्याकाळीं करावी. संध्येनें दीर्घायुष्याची प्राप्ति होते. बुद्धिसामर्थ्य वाढतें नि अंतःकरण निर्मळ होतें.

संतोषा—तें कसें?

गुरुजी—संध्येमध्ये परमेश्वराची उपासना आहे. “त्या प्रसवित्या देवाच्या श्रेष्ठ तेजाचें ध्यान करून त्याला सद्बुद्धि दे” अशी प्रार्थना गायत्री मंत्रांत केलेली आहे. म्हणून त्या मंत्राचा जप केल्यानें बुद्धि सामर्थ्य वाढतें.

अमृतलाल—गायत्री मंत्र आम्हांला येत नाही.

रुजी—सांगतों, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अन्यथ—तत् सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः

धीमहि योनः धियः प्रचोदयात्. अय, त्या प्रसवित्या देवाच्या श्रें तेजाचे आम्हां ध्यान करितों तो आमच्या बुद्धीचा प्रेरक होवो (तो आम्हांला सद्बुद्धी देवो.)

वया—हा गायत्रीमंत्र त्रायकांनी म्हणामा काय?

गुरुजी—सर्वांनी म्हणामा. परमेश्वराचें श्रेष्ठ तेज सूर्यामध्यें आहे. सूर्य हा म्हावर, जंगम, स्थिर, चर, चळ, अचळ जगताचा आत्मा आहे. तो आरोग्यदाना आहे, बुद्धिदाता आहे, म्हणून स्त्रियांनी, पुरुषांनी, वृद्धानांनी, तरुणांनी, ब्राह्मणांनी, अब्राह्मणांनी, स्पृश्यांनी नि अस्पृश्यांनी, तात्पर्य सर्वांनी या मंत्राचा जप करावा.

गोविंद—गायत्री मंत्राचा जप किती करावा?

गुरुजी—प्रत्येक हिंदूने निदान पाच वेळीं सकाळीं नि पाच वेळां सायंकाळीं मूर्खोदय नि सूर्यास्ताचे वेळीं (संधिकाळीं) या मंत्राचा जप केलाच पाहिजे. वेळ असेल तर अष्टाशंस किंवा अष्टोत्तशंस अथवा एकशें आठ वेळ मंत्र जपामा. परंतु काहीही झालें, कमत्राही अडचण आली, तरी पाच वेळ गायत्री मंत्राचा जप करण्यास चुकूं नये.

धोडिवा—मनुष्य प्रवासात असला किंवा अजारी असला तर स्वानें काय करावें?

गुरुजी—अजारी मनुष्य जर मूर्खोदय सूर्यास्ताचे वेळीं शुद्धीवर असेल तर त्यानें मुद्धा हा मंत्र जपामा. प्रवासांत आणि कोणत्याही अडचणीच्या प्रसंगीं उन्हा ठन्हा बसल्या वसल्या हा मंत्र जपण्यास फारशी अडचण पडणार नाही. स्नान करून शुचिर्भूतपणानें मंत्र जपणे उत्तमच, पण तें न जुळल्यास कोणत्याही

स्थितीत शुद्ध अंतःकरणाने हा मंत्र जपवा.

गंगू—सर्व मंत्रांत गायत्री मंत्र श्रेष्ठ आहे काय?

गुरुजी—होय. वेदांतील सर्व मंत्रांमध्ये हा मंत्र श्रेष्ठ आहे. हाच मंत्र वापाने अथवा गुरूने उपनयनाचे वेळी मुलाला सांगावयाचा असतो. सर्व हिंदूंचा मंत्र म्हटला म्हणजे गायत्री मंत्र हा होय. या वेदमंत्रापुढे इतर मंत्रतंत्र, गुरूपदेश आणि असलेच प्रकार हे अगदी क्षुद्र आहेत. यास्तव या सर्व श्रेष्ठ मंत्राचा जप करावा.

रामनाक—सूर्य हीच सर्वांत श्रेष्ठ देवता आहे काय?

गुरुजी—होय. परमेश्वराचे श्रेष्ठ तेज सूर्यामध्ये आहे म्हणून सर्व हिंदूंची मुख्य देवता सूर्य हीच आहे. ती अनादि कालापासून चालत आलेली आहे. ही देवता ब्रम्हांड व्यापून राहिलेली आहे. सर्व आकाश हे तिचे देवालय. या देवालयांत आपण सर्व हिंदू आहोत अशा भावनेने या देवतेची भक्ति करावी.

रामनाक—अन् विठ्ठल, शंकर आणि गणपति या देवांची भक्ति करूं नये काय?

गुरुजी—अरे, हिंदुधर्मात अनेक देवता आहेत. त्यांतील पुष्कळ देवता निरनिराळ्या पंथांच्या, मतांच्या नि संप्रदायांच्या आहेत. वैष्णवांचा विष्णु, शैवांचा शिव, धारकऱ्यांचा विठोबा असे हे देव आहेत. पण सर्व हिंदूंचा देव म्हटला म्हणजे सूर्य हाच आहे. कोणत्याही मताचे, पंथाचे आणि संप्रदायाचे हिंदू असले तरी त्यांना सूर्य ही देवता मान्य आहे; म्हणून सूर्याची भक्ति केलीच पाहिजे. सारांश सूर्य ही देवता, गायत्री हा मंत्र सर्व हिंदूंचा आहे हे चांगले लक्षात ठेवा.

रामचंद्र—सूर्याला दररोज नमस्कार घालावेत, असे आमची आज्ञा म्हणते.

गुरुजी—बरोबर आहे तुझ्या आज्ञेचे म्हणणे. विद्यार्थ्यांनी सूर्याची उपासना १०८ साष्टांग नमस्कार घालून करावी. पूर्वी हजार हजार गायत्री जप करणारे व बारा बाराशे नमस्कार घालणारे सूर्योपासक होते. सर्व हिंदूंनी निदान बारा तरी नमस्कार सूर्याला घातलेच पाहिजेत.

राममाक—हे बारा नमस्कार कसे घालावेत ?

गुरुजी—सूर्याची बारा नावे आहेत, त्याचा उच्चार करून हे साष्टांग नमस्कार घालावेत. निदान बारा नमस्कार घातल्याशिवाय जेजुं नये. १ मित्रायनम २ रवयेनम ३ सूर्यायनम ४ भानवे-
नम ५ खगायनमः ६ पूष्णेनम ७ हिरण्यगर्भायनम ८ मरीचये-
नम. ९ आदित्यायनम १० सवित्रेनमः ११ अर्वायनम १२
भास्करायनमः—सर्व हिंदूंचा तत्त्वज्ञानाचा प्रथम कोणता हे तुम्हाला
ठाम आहे काय ?

संतोबा—आमचे बापा ज्ञानेश्वरी हा प्रथम आहे असे म्हणतात.

कृष्णा—आमच्या घरी एक वेद म्हणणारे गृहस्थ आहेत, ते म्हणतात की वेद हा मुख्य प्रथम आहे.

गुरुजी—हो पाहा, तुम्हा दादांचे थोडे थोडे बरोबर आहे. वेद हा हिंदुधर्माचा मुख्य प्रथम आहे हे खरेच. पण गीता हे वेदांचे सार आहे वेदांनील नि शास्त्रांनील तरचे गीतमय्ये पार चागल्या तऱ्हेने मांडलेली आहेत. गीतेचाच भावार्थ ज्ञानेश्वरीमय्ये सांगितला आहे. म्हणून गीता हाच हिंदूंचा तत्त्वज्ञानाचा प्रथम आहे.

अनेक पंथ, अनेक मतें यांची तोंडमिळवणी गीतेनें केलेली आहे. तुम्हांला थोडे संस्कृत येऊं लागलें म्हणजे मग मी गीता शिकविणार आहे.

भागीरथी—संस्कृत येण्यापूर्वी मी गीता वाचली तर चालेल काय ?

गुरुजी—न चालायला काय झालें ? तुला संस्कृत येऊं लागलें म्हणजे अर्थ कळेल. पण न येतां जरी तूं गीता वाचलीस तरी तुझ्या चाणीवर चांगला संस्कार होईल आणि हळू हळू गीता पाठ होईल. संस्कृत येथो वा न येथो, अर्थ समजो वा न समजो, प्रत्येक हिंदूनें गीतेचा दररोज निदान एक तरी श्लोक म्हटलाच पाहिजे. सातशें श्लोकांपैकी कोणताही एक श्लोक केव्हांही म्हणावा. वेळ असेल त्याप्रमाणें दहा पांच श्लोक, एखादा अध्याय असा म्हणण्याचा परिपाठ ठेवावा. नित्य धर्मकर्मांतील अत्यंत कमी पण अत्यंत आवश्यक भाग सांगितला आहे. आता ईश्वरानें आपणांवर प्रसन्न व्हावें म्हणून त्याचें सर्वांनीं मिळून समुदायानें केव्हां केव्हां नि कसरुसें स्तवन करावें हें सांगितलें.

धोंडिवा—गुरुजी, ईश्वराची प्रार्थना किंवा स्तुति ही दररोज काय म्हणून करावी ?

गुरुजी—अरे, तुला सांगितलें ना कीं जगच्चाळक ईश्वराचें विस्मरण होऊं नये म्हणून मनुष्यानें त्याचें स्मरण नेहमी करावें. ईश्वर हा सर्व शक्तिमान्, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ, कृपासागर असा आहे. मनुष्य त्यामानानें दुर्बल, अज्ञ, आणि पंगु असा आहे. मनुष्यानें आपल्या हातून सदैव पुण्य कर्में व्हावीत, पाप कर्मांचा संग्रहही असूं नये म्हणून वारंवार सद्बुद्धि देण्याबद्दल ईश्वराची करुणा

माकावी. मनुष्याच्या हातून पुष्कळ चुक्या होतात. मनुष्य किती तरी अपराध करीत असतो, अपवित्र शब्द मुखावाटे नेहमी येतात. निंदेचे बोलणे कानाना गोड लागते, या सर्व अहिताच्या गोष्टी होऊ नयेत म्हणून मनुष्याने अखंड सावध असले पाहिजे आणि आपले दृढ निश्चय तडीस नेण्याबद्दल वरचेवर ईश्वराचे साहाय्य मागितले पाहिजे.

मोरेश्वर—आपण जे जे मागावे ते ते ईश्वर देता काय ?

गुरुजी—होय. ईश्वर हा सर्वसंपन्न असल्यामुळे तो मक्तावर सर्व दृष्टीने कृपा करितो. ईश्वराला पद्गुणैश्वर्यमपन्न म्हणतात. ईश्वराजबळचे हे सहा सद्गुण म्हणजे यश, श्री, आंदार्य, ज्ञान, वैराग्य आणि ऐश्वर्य हे होत. श्रीमंत मनुष्य सतुष्ट झाला की संपत्ति देतो, विद्वान् मनुष्य प्रसन्न झाला की विद्या देतो. ईश्वरही प्रसन्न झाला तर त्याच्याजबळ जे जे आहे ते ते सर्व काही आपल्या मक्तांना तो देतो.

रामनाक—ईश्वराच्या भजनाला टाळ मृदग घेते पाहिजेत काय ? आमच्या महारवाड्यात टाळ मृदगाशिवाय कधीच भजन होत नाही सकाळीं रामपात्र्यात मात्र काही महार तोंडाने हरिपाठ म्हणत असतात.

गुरुजी—अरे, मज् धावचा अर्थ सेवा करणे असा आहे, टाळ, वाणा घेऊन नाचणे असा नाही. हल्लीं त्यामात जे भजन करितात ते वारकरी पद्धतीचे आहे. मी तुम्हाला वैदिक भजन अथवा स्तवन सांगणार आहे. या भजनाला टाळ, मृदग, रांगा यांची जरूरी नाही.

सुमानगिरी—आपण सांगता तें वैदिक भजन सर्व हिंदु वेदाध्यानीं करावयाचें काय?

गुरुजी—होय. सर्व हिंदु विद्यार्थ्यांकरितां तें वैदिक ईशस्तवन आहे. तें सर्वांनीं मिळून करावयाचें आहे. या स्तवनाचा अर्थ तुम्हांला नीट समजला म्हणजे सर्व समाजानें मिळून हें भजन म्हणण्यासारखें कसें आहे हें तुम्हांला समजेल.

पुरुषोत्तम—आपण म्हणतां तसें ईशस्तवन केलें म्हणजे काय होईल?

गुरुजी—परमेश्वर प्रसन्न होऊन आपणांवर कृपा करील. नराचा नारायण, रंकाचा राव, मूर्खाचा शहाणा, भगवत्कृपेमुळेच होतो. भगवत्कृपा आपल्यावर व्हावी म्हणून सर्वशक्तिमान् दयाघन परमेश्वराला अनन्य भावानें शरण जावें. असो. आतां मी तुम्हांला जें सामुदायिक स्तवन सांगणार आहे त्यांत दोन तीन वारीक भेद आहेत.

गोविंद—ते कोणते?

गुरुजी—पहिल्या मंत्रांत ईश्वराच्या व्यापक आणि सर्व शक्तिमान् स्वरूपाचें वर्णन आहे. दुसऱ्या श्लोकांत आपल्या शरिरांत जो परमेश्वर आहे, ज्याच्या सत्तेनें हस्तपादादि इंद्रियांचे व्यापार व्यवस्थित चालले आहेत, त्याचें माहात्म्य सांगितलें आहे. तिसऱ्या मंत्रांत अग्नि, इंद्र नि सूर्य यांच्याजबळ स्मरणशक्ति, विचारशक्ति आणि तेजस्विता हीं सांगितलीं आहेत. चौथ्या मंत्रांत गुरुशिष्या-मये प्रेम नि ज्ञान यांची वृद्धि व्हावी आणि अध्ययन तेजस्वी असावें अशी प्रार्थना केली आहे. पांच सहा नि सात या तीन मंत्रांत

आपल्या समाजाने शहर वषे पर्यंत चागल्या गोष्टी कराव्या, शेंकडों वषे आनदाने जगायें, दुसऱ्याचे दास्य न पतकरता जगायें, विजयी होऊन जगावें, सत्कर्म करीत करीत जगायें, सर्वांचे सवलप, सर्वांची इदये, सर्वांचे विचार, सर्वांच्या भावना ही एक असावी अशी प्रार्थना केली आहे. आठव्या म्हणजे शेवटच्या मरात आपल्या राष्ट्राच्या भाग्योदयाची परामाष्टा व्हावी अशा मागणी केली आहे. या स्तवनामध्ये थोडक्यात स्वतःची, समाजाची नि राष्ट्राची उत्तति व्हावी अशा दृष्टीने प्रार्थना केली आहे.

गंगू—स्वतःची, समाजाची आणि राष्ट्राची उत्तति करून देणारे नि कल्याण करणारे ते ईशस्तन आम्हाला सागा.

गुरुजी—तुम्ही सर्वजण उभे राहा, चित्त एकाम करा. हात जोडा नि मी सांगतों तसे म्हणा. हें ईशस्तन एकदा घागळें तुमच्या तोंडी वसळें म्हणजे मग तुम्ही स्वतः ते दररोज शाळेत आल्यावर म्हणत जा बर्गास प्रारंभ होण्यापूर्वी हें स्तन सर्वांनी उभे राहून म्हटलें पाहिजे.

वेदिक ईशस्तन.

१ ॐ विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो ग्राहकृत विश्वत-
स्यात् । सग्राहम्या धमति सपतत्र्याया भूर्मी जनयदेव एक ॥

(ऋग्वेद संहिता म. १० । ८१ । ३)

२ योऽत प्रविश्य मम वाचनिर्मा प्रमुक्ता । सजायत्यखिल
शक्तिधर स्वाम्ना ॥ अन्याथ हस्तचरणश्रनणत्वगादीन् । प्राणा-
न्नमो भगवते पुरुषाय तुम्यम् ॥ (भागवत. ध्रुवप्रार्थना.)

३ ॐ मयिमेधां मयि प्रजां मयींद्र इंद्रियं दधातु ।

मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्नि स्तेजो दधातु ।

मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॥

तै. सं. ३ । ३ । १

४ ॐ सहनाववतु । सहनौमुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै ।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ तै. आ. ८ । १

५ ॐ शृणुयाम शरदः शतम् । प्रव्रवाम शरदः शतम् ।

अर्दानाः स्याम शरदः शतम् । भूयश्च शरदः शतात् ।

६ ॐ नंदाम शरदः शतम् । मोदाम शरदः शतम् ।

भवाम शरदः शतम् । अजिताः स्याम शरदः शतम् ।

(तै. आ. प्र. ४२)

७ ॐ समानीव आकृतिः समाना हृदयानि यः । समानमस्तु धी

मनो यथा वः सुसहासति । ऋग्वेद । १० । १९१ । ४

८ ॐ आब्रम्हन् ब्राम्हणो ब्रम्हवर्चसी जायतामास्मिन् राष्ट्रे ।

राजन्य इषव्यः शूरो महारथो जायताम् । दोग्ध्री धेनुः ।

बोढाऽनड्वान् । आशुः सतिः पुरंधिर्योषा जिष्णू रयेष्ठा ।

सभेयो युवा । अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् । निकामे

निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । फलिन्यो न ओषधयः

पच्यन्ता । योगःक्षेमो नः कल्पतां ॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः

तै. सं. ७ । ५ । १८

रामनाक—या ईशस्तवनाचा आम्हाला थोडा थोडा अर्थ सांगतां का ? तो आम्हाला समजेल का ?

गुरुजी—अरे, मंत्रांतील अर्थ फारच चांगला असून तो तुम्हांला समजण्यासारखा आहे. अर्थ चांगला समजून घ्या, म्हणजे सर्व मंत्रांचा अर्थ समजेल. पण हेही म्हणजे सर्व मंत्रांचा अर्थ.

आपल्या समाजानें शंभर वर्षे पर्यंत चांगल्या गोष्टी कराव्या, शेकडों वर्षे आनंदानें जगावें, दुसऱ्याचें दास्य न पतकरतां जगावें, विजयी होऊन जगावें, सत्कर्में करीत करीत जगावें, सर्वांचे संकल्प, सर्वांची हृदये, सर्वांचे विचार, सर्वांच्या भावना हीं एक असावीं अशी प्रार्थना केली आहे. आठव्या म्हणजे शेवटच्या मंत्रांत आपल्या राष्ट्राच्या माग्योदयाची पराकाष्ठा व्हावी अशी मागणी केली आहे. या स्तवनामचें थोडक्यांत स्वतःची, समाजाची नि राष्ट्राची उन्नति व्हावी अशा दृष्टीने प्रार्थना केली आहे.

गंगू—स्वतःची, समाजाची आणि राष्ट्राची उन्नति करून देणारें नि कल्याण करणारें तें ईशस्तवन आम्हांला सांगा.

गुरुजी—तुम्ही सर्वजण उभे राहा, चित्त एकाग्र करा. हात जोटा नि मी सांगतों तसें म्हणा. हें ईशस्तवन एकदां चांगलें तुमच्या तोंडीं बसलें म्हणजे मग तुम्ही स्वतः तें दररोज शाळेंत आल्यावर म्हणत जा. वर्गास प्रारंभ होण्यापूर्वी हें स्तवन सर्वांनीं उभे राहून म्हटलें पाहिजे.

वैदिक ईशस्तवन.

१ ॐ विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वत-
स्यात् । सत्राहुम्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूर्मा जनयन्देव एकः ॥
(ऋग्वेद संहिता मं. १० । ८१ । ३)

२ योऽनः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां । संजीवयत्यखिल
शक्तिधरः स्वधाम्ना ॥ अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् । प्राणा-
- १० - -चे परुषाय तम्यम ॥ (भागवत ध्रुवप्रार्थना.)

३ ॐ मयिमेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु ।

मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्नि स्तेजो दधातु ।

मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॥

तै. सं. ३।३। १

४ ॐ सहनावधतु । सहनौभुनक्तु । सद्दीप्यं करवावहे ।

तेजस्य नाग्धोतमस्तु मा त्रिदिपावहे ॥ तै. आ. ८। १

५ ॐ शृणुयाम शरदः शतम् । प्रव्रयाम शरदः शतम् ।

अदीनाः स्याम शरदः शतम् । भूयश्च शरदः शतात् ।

६ ॐ नंदाम शरदः शतम् । मोदाम शरदः शतम् ।

मवाम शरदः शतम् । अजिताः स्याम शरदः शतम् ।

(तै. आ. प्र. ४२)

७ ॐ समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु धौ

मनो यथा वः सुसहासति । ऋग्वेद । १०। १९१। ४

८ ॐ आब्रम्हन् ब्राम्हणो ब्रम्हवर्चसी जायतामास्मिन् राष्ट्रे ।

राजन्य इषव्यः शूरो महारयो जायताम् । दोग्ध्री धेनु ।

बोढाऽनड्वान् । आशुः सप्तिः पुरंधिर्योपा जिष्णू रयेष्ठा ।

समेयो युवा । अस्प यजमानस्य वीरो जायताम् । निकामे

निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । फलिन्यो न ओषधयः

पच्यन्तां । योगःक्षमो नः कल्पता ॥ ॐ शातिः शातिःशानिः

तै. सं. ७।५।१८

रामनाक—या ईशस्तवनाच्चा आम्हाला थोडा थोडा अर्थ सांगतां का ? तो आम्हाला समजेल का ?

गुरुजी—अरे, मंत्रातील अर्थ फारच चांगला असून तो तुम्हाला समजण्यासारखा आहे. अर्थ चांगला समजून घ्या, म्हणजे सर्व पाठ होई— एका आता मंत्राचा अर्थ

१ ज्या परमेश्वराला सगळीकडून टोळे, तोंड, हातपाय आहेत, (अर्थात् आपण कोणास न कळत काम केले तरी तो ईश्वर ते काम पाहतोच) जो बाहू पासून स्वर्ग आणि पायापासून पृथिवी उत्पन्न करितो, तो स्वर्ग, पृथिवी इत्यादि सर्व जग, उत्पन्न करणारा परमात्मा एकच आहे.

२ सर्व शक्ति संपन्न असा जो परमेश्वर माझ्या हृदयात प्रवेश करून जड अशा वाणीला आणि हात, पाय, कान, त्वचा नि प्राण इत्यादिकाना प्रेरणा देतो, त्या भगवताला माझा नमस्कार असो.

३ भगवान् इद्र मला स्मरण शक्ति, मुलेंबाळें आणि इन्द्रिय-सामर्थ्य देवा.

भगवान् अग्नि मला स्मरणशक्ति, मुलेंबाळें आणि विचार-शक्ति देवा.

भगवान् सूर्य मला स्मरण शक्ति, मुलेंबाळें आणि तेजस्विता देवा.

४ परमात्मन् ! आम्हा गुरु शिष्याचें रक्षण कर । दावांमही ऐश्वर्य दे । दावांमडूनही माठ पराक्रम होऊ देत आमचें ज्ञान तेजस्वि राहावें । आणि आमच्या मध्ये निव्वय प्रेमभाव राहो ।

५ शमर वयांच्या आयुष्यात जगापासून आम्हाला ज्ञान प्राप्त होवो

शमर वयांच्या आयुष्यात आम्हाला जगाला ज्ञान देत राहावें. शमर वयांच्या आयुष्यात आम्हाला कधी दैन्य प्राप्त न व्हावें. किं-
वहुना शमर वयांपक्षां अधिक आयुष्य मिळून त्यात अशाच गोष्टी न्हाव्या.

६ शमर वयांच्या आयुष्यात आम्हांस ऐश्वर्य मिळत व्हावें.

शंभर वर्षांच्या आयुष्यांत आम्हांस सुख मिळत असावें. शंभर वर्षांच्या आयुष्यांत आस, इष्ट, पुत्र, पौत्र यांची समृद्धि व्हावी.

शंभर वर्षांच्या आयुष्यांत आम्ही सर्वांपेक्षां सर्व गुणांत वरचढ व्हावें.

७ परमेश्वराची आज्ञा आहे कीं तुम्हां सर्वांचें विचार, बुद्धि आणि मन, एक सूत्री राहूं देत. त्यामुळे तुमचा समाज एकजीव होऊन ऐश्वर्यमान होईल.

८ परमात्मन्, या राष्ट्रांत ब्राम्हण तेजस्वी आणि विद्वान् होवोत; क्षत्रिय अचूक नेम मारणारे, धाडसी आणि युद्धकुशल होवोत; गाई दुधाळ, बैल बळकट, घोडे चपळ, स्त्रिया पावित्र्याचा धडा देणाऱ्या (स्त्रिया पतिव्रता) आणि समाज स्थापक, लढवय्ये जयिष्णु तरुण आपल्या त्रिदत्तेचीं नि वक्तृत्वाची सभेवर छाप पाडणारे असे होवोत. नागरिकांना सत्पुत्र होवोत, योग्य वेळीं पाऊस पडो, शेते उत्तम पिकूं देत आणि आमच्या राष्ट्राचा योगक्षेम उत्तम चालूं दे.

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ही शांति प्रत्येक मंत्राचे शेनटीं म्हणावी. हिचा अर्थ सर्वत्र शांतता असावी, समाधान असावें, आणि स्वास्थ्य असावें असा आहे.

प्रेमचंद—वाः! या मंत्रात फार चांगला अर्थ भरलेला आहे. आम्हांला आमच्या लोकाना जें जें काहीं पाहिजे तें तें सर्व या मंत्रामध्ये आहे. आम्ही हा अर्थ लक्षात ठेवून दररोज ईशस्तवन करूं.

गुरुजी— मुलांनो, आपल्या वेदामध्ये पुष्कळ तेजस्वी मंत्र आहेत. त्यांनीं एक नमुना म्हणून मी तुम्हांला हे थोडे मंत्र सांगितले आहेत, तुम्ही सोठे झालां आणि वेदाचा अधिक अधिक अभ्यास

करून लयाला म्हणजे तुम्हाला आपल्या वैदिक वाङ्मयाचें आणि त्यातील तेजस्वी मंत्राचें रहस्य समजेल. सर्व हिंदूनीं गातात दररोज एका ठिकाणीं जमून म्हणण्यासारखे हे ईशस्तवनपर मंत्र आहेत. कोणत्याही सार्वजनिक कार्यांसाठीं, समुदायाच्या प्रसंगीं हें स्तवन सर्व हिंदु स्त्रीपुरुषांनीं उभे राहून म्हणावें. सभा, समारंभ, उत्सव अशा निरनिराळ्या वेळीं सर्व हिंदु स्त्रीपुरुष एकत्र जमतात, तेव्हां त्यांनीं वैदिक ईशस्तवनाची संधी दवडू नये. विद्यार्थ्यांनीं, तुमचीं नित्याचीं धर्मकर्में अगदीं वेळेवर करीत घ्या. कोणतीही गोष्ट अगदीं वेळेवर करण्यात अर्थ आहे. प्रत्येक हिंदु व्यक्तीनें आपलें नित्य धर्मकर्म त्रिनचुक आणि वेळेवर करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. काही धर्मकर्में व्यक्तीनें नि काही समाजानें करावयाचीं असलीं तरी तीही बरोबर वेळच्या वेळीं झालीच पाहिजेत. वेळेचे वेळीं धर्मकर्म केलीं तर त्यामुळें आचार सामर्थ्य वाढेल. शिष्याय नियमितपणा, दृढनिश्चय, निग्रह हे सद्गुण वाढण्याला पुष्कळ उपयोग होईल. असो. उद्यां पासून शाळेंत आल्याबरोबर वेळच्यावेळीं मीच तुम्हा कडून हें वैदिक ईशस्तवन म्हणवून घेईन.

पाठ पांचवा.

न मातुः परदेवतम्

गुरुजी—मुलांनो, आईच्या सांगण्याप्रमाणें वागणें, तिची आज्ञा न मारणें नि तिच्या सुख देणें हें तुमचें दुसरे धर्मव्य आहे. या

जगात तुमच्यावर सर्वांत अधिक प्रेम जर कोणी करीत असेल तर ती आईच करते.

संतोबा—परमेश्वर अत्यंत कृपाळु आहे, तो दयासागर आहे, त्याची सगंवर कृपा आहे असे आपण पूर्वी सांगितले आणि आता आईचें प्रेम अधिक असतें अस म्हणतां हें कसे ?

गुरुजी—शाबास ! तुझी स्मरण शक्ति चांगली आहे. या जगात जी माणसें आपल्यावर ममता करितात त्यात आईच्या ममतेची तोड दुसऱ्या कोणाच्या नाही असाच माझ्या म्हणण्याचा आशय होता. जगच्चाळक परमेश्वराचें जगतातील प्राण्यांवर अलोट प्रेम आहे म्हणूनच जग चाळलें आहे. त्या कृपाळु परमेश्वराच्या प्रेमाची गोष्ट सोडून दिली तर या दृश्य जगांत आईचेंच प्रेम सर्वांत मोठें ठरणार आहे.

वया—गुरुजी, वडिलाचें, भावाचें नि मित्राचें प्रेम काहीं कमी असतें का ! एकमेक मित्र तर प्रसर्गी जिवळगा करिता माण देण्यास तयार होतात. मग आईचेंच प्रेम या जगात मोठें असें कसें म्हणता !

गुरुजी—मुली तुला जगाचा अनुभव नाही. मित्राचें प्रेम, बापाचें प्रेम, भावंडाचें प्रेम हें काहीं कमी असतें असें नाही. पण सगळ्यात आईच्या प्रेमाची थोरवी विशेष आहे. समर्थानी दास-बोधात मातेबद्दल एक सुरेख कल्पना सांगितली आहे.

चंपावती—गुरुजी, काय बरें ती कल्पना ?

गुरुजी—परमेश्वरानें प्राणिमात्रांचा निर्माण केले तेव्हां या देहधारी प्राण्याचें संरक्षण कसें करावें अशी त्याला काळजी

पडली. जगाच्या पोषणा करितां ईश्वरानें स्वतःला आईच्या स्वरूपानें विभागून घेतलें आणि ती काळजी दूर केली. प्रत्येक प्राण्याच्या संरक्षणाच्या एकेक आई मिळाल्या बरोबर सृष्टीची वाढ होऊं लागली. तात्पर्य, माता ही ईश्वराच्या कृपेची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे. माता नसती तर जग चाळलें नसतें. जिकडे तिकडे आया आहेत आणि जगाची आई परमेश्वर आहे म्हणूनच हें ब्रह्मांड चाळलें आहे.

अमृतलाल—श्रीसमयाच्या त्या ओव्या आपण सांगाल काय ?

गुरुजी—होय. मी तुम्हांला ओव्यांतली कल्पना सांगितली. आतां ओव्या सांगतों; त्या फार छान आहेत. पाठ करून टाका.

दासबोध दशक २० समास ४.

पृथ्वीमध्ये जितुनीं शरीरें । तितुनीं भगवंताचीं घरें ।

नानामुखें येणें द्वारें । प्राप्त होती ॥ १ ॥

त्याचा महिमा काळेंट कोणाला । माता वाटून वृषाकू जाला ।

प्रत्यक्ष जगदीश जगाला । रक्षितसे ॥ २ ॥

गोपाळ—ईश्वराच्या खालोखाल या जगात आईचेंच प्रेम आहे नि त्यामुळे आपण जगतों, हें जर खरें, तर भग आई मेलेल्या मुलाचें काय होतें ?

गुरुजी—ज्या हतभागी मुलांची त्याच्या लहानपणीं आई मरते तीं दुर्दैवींच समजली पाहिजेत. अशा मुलाचें संगोपन चांगल्या तऱ्हेनें होत नाही. जें पांडेवहृत होते, तें ईश्वर आईसारखी माया करणारी कोणा तरी माणसें उभी करितो त्यामुळे होते. पण मातेच्या शुद्ध आणि सात्विक प्रेमाची त्या माणसाच्या प्रेमाला फर्कीच सर येत नाही. जीं माणसें नास्तिक असतात, ज्यांना ईश्वराच्या कृपेची

कल्पना करवत नसेल, त्यांनीं मातेच्या शुद्ध प्रेमावरून तरी ईश्वराच्या प्रेमाची कल्पना करावी.

वया—गुरुजी, आईच्या प्रेमाची आम्हांला कल्पना यावी म्हणून ती आमच्या करितां काय काय करिते एवढें सांगा बरे !

गुरुजी—मूल जन्मास येण्यापूर्वीपासून म्हणजे तुम्ही आम्ही आईच्या पोटांत असतो तेव्हां पासून, ती आपल्या करितां काळजी घेते. लहानपणीं तुम्हांला खोकला होऊं नये, ताप येऊं नये, कोणत्याही प्रकारची थंडी वाऱ्याची इजा होऊं नये, म्हणून आईला अगदीं पध्यानें राहावें लागतें. लहानपणीं तुमचें आईच्या अंगच्या दुधावर पोषण होतें, म्हणून आईला आपलें खाणेंपिणें फार नेमस्त ठेवावें लागतें. लहानपणचीं तुमचीं दुखणीं, पोटांतले रोग, गोंवर, दांत येत असतांना होत असलेली हगवण हीं सर्व काढतां काढतां नि तुमची जोपासना करतां करतां आईला किती त्रास होतो याची तुम्हांला कल्पना नाही, समर्थ म्हणतात 'बीट नाही कंटाळा नाही'. आळस्य नाही त्रास नाही. ऐसि माया कोठेंचि नाही। माते वेगळी ॥ १ ॥ लहानपणीं कांहीं समजत नसतें, कांहीं मुखें तर फारच रडवीं असतात, अशा वेळीं रात्रीच्या रात्री जागरणे करून, अंगाखांद्यावर खेळवून, इकडे ठेवून, तिकडे फिरवून, पाळण्यांत घालून गाणीं म्हणून बाळाला सुख होण्याकरिता आई काय काय करिते हें लक्षांत आणा.

शांतशील—गुरुजी, इतका त्रास आई कसा बरें सोसते ?

गुरुजी—आईच्या अंतःकरणांत ईश्वराच्या प्रेमाचा संचार होतो आणि तें प्रेमच त्या आईरूपी बाहुलीला कळसूत्री बाहुल्या प्रमाणें

नाचवितें. लहानपणीं मुलाला काय होतें, त्याला भूक केव्हां ला
हें सर्व आईला कळतें. चालण्याची इच्छा मुलानें दर्शविली
आई त्याच्या हातांत बोट देऊन त्याला चालायला शिकविते. मुला
कंठ फुटला नि तें कांहीं तरी शब्द करूं लागलें कीं आई त्या
बोलायला शिकविते. मुलाचें अंग मळलें कीं आई तें लुगट्य
पुसून स्वच्छ करिते. मूळ उघडेंवाघडें हिंदू लागलें कीं आई
पंढी वाजते आणि ती लगेच त्याला अंगडें टोपडें घाटते. मूळ र
लागलें कीं आईचें अंतःकरण भडभडूं लागतें. मूळ कोटून पट्ट
कळवळलें कीं इकडे आईचेंही अंतःकरण कळकळतें. समर्थानीं एन
स्फुट प्रकरणामध्यें आईचे वर्णन फार चांगलें केलें आहे:

कृष्णा—सांगा, सांगा, तें वर्णन कसें आहे तें.

गुरुजी—वाळका वाढवी माता । जेथें तेथें परोपरी ।

स्वमायें जीविचें जाणें । अंतरीं निवरे सदा ॥ १ ॥

वाळका बोलतां येना । हित तेंही कळेचिना ।

हेकाड वाचलें येडें । मातला प्रिय होतसे ॥ २ ॥

आन्याई अवगुणी खोडी । कुर्थाळ रडतें सदा ।

अंतस्तें माय लोमाट्टु । लोंभें गुणासी वाढवी ॥ ३ ॥

नागिवें उघडें लीळें । हागें बोकी आन्हासन्हा ।

तैशास नेटके दावी । लेमरी नेसवी सदा ॥ ४ ॥

मातेचा कळवळ्य मोटा । लोमासी तुळ्या नमे ।

आळसेना विसंभेना । कंटाळेना फदापिही ॥ ५ ॥

या कवितेवरून आईच्या शुद्ध प्रेमाची तुम्हाला कल्पना येईल.

मोरेश्वर—लहानपणींच आईचें प्रेम मुलावर असतें काय !

गुरुजी—छे: छे: ! कांहीं तरी बोलतोस. लहानपणीं कुरुप, चाणेरडे, शेवडे, मेकडे, कसलेहि मूळ असले तथापि तें आईला प्रिय असतें. मोठेपणींही आई मुलावर प्रेम करिते. मुलगा श्रीमंत असो, गरीब असो, आईचें प्रेम हें तिळमात्रही कमी होत नाही. आई कितीही दरिद्री असली तरी वाटेला नें करून मुलगा अगदीं दगड असला तरी ती त्यास जेऊं घालते. मुलाला दुःख झालें कीं आईच्या नेत्रांतून अश्रु येऊं लागतात. तुम्हांला मोठेपणीं जीं सांसारिक दुःखें सोसावीं लागतात, त्यावेळीं आईचें अंतःकरण तुमच्या करितां तिळ तिल तुटत असतें. जन्माला येण्यापूर्वीं असून आई जीं तुम्हांला जपते ती तिचा जिवंत जीव असेपर्यंत जपतच असते. आईच्या प्रेमाचीं पाखर व्याख्यावर सदैव असते तो मोठा भाग्यवान् समजला पाहिजे. आईच्या या निरपेक्ष प्रेमाची, तिनें सहन केलेल्या त्रासाची फेड आपण कांहीं केले तरी होत नाही. म्हणून वेदाची आज्ञा तुम्हांला 'मातृदेवो भव' आईला देव माना अशी आहे. मातेच्या ऋणांतून मुक्त होणें कठीण आहे. म्हणून निदान तिला दुःख तरी देऊं नका, तिला त्रास देऊं नका. आईला जर दुःख दिलें तर ईश्वर तुमच्यावर कोपेल.

गंगू—मला आजपर्यंत आईच्या प्रेमाची कल्पना नव्हती म्हणून तिची मला किंमन नव्हती. पण यापुढें मी अगदीं आईच्या सागण्या-प्रमाणें वागेन. आजपर्यंत मी आईला त्रास दिला, विनाकारण हट्ट घेतला, छान्निपणानें तिच्या इच्छेच्या उलट वर्तन केलें याबद्दल मला फार वाईट वाटते.

गुरुजी—मुलानो, आईच्या प्रेमाची किंमत तुम्हांला कळली

म्हणजे तुम्हांपैकीं प्रत्येकाला आजपर्यंतच्या वर्तनावद्दल पश्चातापच वाटला पाहिजे. यापुढें आपलें वर्तन सुधार. लहानपणीं शिक्षणाच्या दृष्टीनें आपणाला आईची किती मदत होते हें तुम्ही कोणी सांगाल काय ?

गोदावरी—आम्हाला तें सांगता येत नाही. आपणच सागा.

गुरुजी—पिता नि गुरु याचा लहानपणीं शिक्षणाच्या दृष्टीनें काहीं उपयोग होत नाही, आईचें प्रेमळ अंत करण हेंच मुलाच्या कोमळ अंत करणाच्या शिक्षणाला अधिक उपयोगी पडतें. आईच्या प्रेमाच्या प्रभावानें अनेक व्यवहार करिता करिता मुलाला जें शिक्षण मिळतें तें फार महत्त्वाचें असतें. मोरोपंत म्हणतात—
स्तन पाजिता निजरिता हालविता वाळकासि खेळविता । दे बोध जो सुदुर्लभ थोरासि सहस्र कल्प मेळविता ॥ १ ॥ या आयेंत सागिनलेला व्यवहार जेव्हा माता करिते, त्यावेळीं तिच्या अंत-करणात ज्या ज्या मनोवृत्ति असतात. त्या सर्वांचा सत्कार मुलावर होत असतो. सुसंस्कृत आणि सुबुद्ध आईपासून लहानपणीं मुलाला जो बोध मिळविण्याला थोराना पुष्कळ काळ लागला असें जें आयेंत म्हटलें आहे तें बरोबर आहे. लहानपणीं आई जसें चाल-यला बोलायला शिकवीत असते, तसेंच ती खरें काय, खोटें काय, पाप काय, पुण्य काय, यांचिंहि शिक्षण देते. म्हणूनच पिता मित्रा शिक्षण यांच्यापेक्षा आईची योग्यता वाटपणीं शिक्षण देण्याच्या दृष्टीनें मोठी ठरविली आहे.

गमनाक—आपले बर्दाळ नि शिक्षक हे आपल्याला शिक्षण देतात. ठिकठिकाणच्या शाळांत आया शिक्षण देताना आम्ही यर्षाही

पाहिलें नाहीं. मग आईचें शिक्षण सर्वांत चांगलें असें कसें म्हणतां येईल !

गुरुजी—अरे, आई ही मोठी शिक्षण शास्त्रज्ञ असने आणि तिला फार चांगलें शिकवितां येतें असा माझ्या म्हणण्याचा आशय नाहीं. लहानपणीं शिक्षकानें एक गोष्ट शंभर वेळां सांगितली आणि बापानें दहावेळां सांगितली, पण तीच गोष्ट आईनें एक वेळ सांगितली तर आईच्या सांगण्याचा ठसा जो मुलाच्या मनावर उठतो तो कांहीं बापाच्या किंवा शिक्षकाच्या सांगण्याचा उठत नाहीं. इतिहासातील सुप्रसिद्ध शिवाजी महाराजांचेंच उदाहरण घ्या. जिजाई मातुःश्राव्याच शिक्षणाचा शिवाजी महाराजांना उपयोग झाला नाहीं काय !

धोंडिया—जिजाईचें शिवाजीवर अत्यंत प्रेम होतें. लहानपणापासून शिवाजीला आईचाच लळा होता. आईच्या जवळच शिवाजी महाराजांचें बालपण गेलें. भारत रामायणातील गोष्टी सांगून तिनेंच शिवाजी महाराजांना, स्वधर्म आणि स्वदेश या करितां झटण्यास सांगितलें.

गुरुजी—बरोबर बोललास. तीनशें वर्षांपूर्वी ज्या नरवीरानें हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली त्यास जर लहानपणीं जिजाई मातुःश्राव्याचें शिक्षण मिळालें नसतें तर कांहीं निराळेंच दिसलें असतें. शिवाजीच्या मोठेपणाला, उद्योगाला, कर्तृत्वाला जिजाईचें शिक्षण, उत्तेजन नि उपदेश हीं कारणीभूत झाली. प्रौढपणीं सुद्धा शिवाजीला योग्यवेळीं जिजाबाईच्या विचारापासून लाभ झालेला आहे. शिवाजी प्रमाणेंच नेपोलियन बादशाहाची गोष्ट आहे.

भागीरथी—नेपोलिअन हा कुठला नि कोण? त्याची काय हकीकत आहे!

गुरुजी—नेपोलिअन हा फ्रान्सचा बादशहा. तो नेहमी असे म्हणे की माझ्या मोठेपणाला माझी आईच कारणीभूत झालेली आहे. लहानपणी आईपासून मला जे सुशिक्षण मिळाले ते जर मिळाले नसते तर मी कदाचित् सामान्य मनुष्यच राहिलो असतो. लहानपणी मातेच्या शिक्षणाचा संस्कार कसा होतो आणि सुसंस्कृत मातेने मनावर केलेले संस्कार कसे दृढ राहतात, हे या उदाहरणावरून तुमच्या लक्षात येईल. धुवाच्या सुनीति नामक मातेचीही अशीच गोष्ट आहे.

घसंत—धुव भर सभेत पित्याच्या माडीवर बसायवाला गेला नि तिथे त्याचा अपमान झाला तीच का गोष्ट ?

गुरुजी—अरे अपमान झाला ही गोष्ट कसली ? धुव रडत घरी आल्यावर त्याच्या आईने त्याला जो उपदेश केला ते त्या गोष्टीचे सार आहे. सुनीति म्हणाली, “वाळा धुवा, तू मानधन आहेस. मानी क्षत्रियाने अपमान कधीही सोसता कामा नये. तूं नि शत्रू, दुर्बल असहाय्य, पणु असज्जस तरी शूर मनुष्याला शोभेल अशा तऱ्हेचे वर्तन करून तू अपमानाचा सूड घे. मानानेच चार दिवस जगारे, मानाचीच मीठ भाकर चागळी असते. तुला आता ईश्वरापासून दुसरा कोणी जाता नाही, हे पक्के समज.” मुलानो, या भाषणाने धुव तडक वनाकडे गेला आणि त्याने ईश्वराला प्रसन्न करून घेतले. जिजाई, सुनीति याच्या प्रमाणेच विदुला कुती या भारतमातांनी आपल्या कर्तव्यविन्मुख झालेल्या मुलाना

वेळेंवेळीं उपदेश करून स्वकर्तव्य करावयास लाविलें, महाभारतांत अशा पुष्कळ गोष्टी आहेत. कुंती नि विदुला याप्रमाणें हिंदु-स्थानात शेंकडों भारतमाता होऊन गेल्या. अलीकडच्या इतिहासांत राजपुतान्यांतली वीर मातांचीं नि भराठ्यांच्या वीर मातांचीं किती तरी उज्वळ उदाहरणें सांगतां येण्यासारखीं आहेत. तुम्ही तीं इतिहासाच्या गुरुजींकडून समजून घ्या. माता ही श्रेष्ठ कशी आहे, माता हेंच श्रेष्ठ दैवत म्हणण्याचें कारण काय, हें समजलेंना ?

मुलें—समजलें, समजलें.

गुरुजी—अर, तुम्हाला पुष्कळ गोष्टी समजतात पण उमजत नाहीत. कळतात पण वळत नाहीत. मातेची थोरवी नेहमी लक्षांत ठेवून सकाळीं उठल्या बरोबर दररोज तिला नमस्कार करीत जा. 'मातुश्री, मी कृष्णा आपल्याला नमस्कार करतो.' मी रामा, मी गोविंदा, असा आपल्या नावाचा उच्चार करून नमस्कार करणें यालाच शालात अभिवादन असें म्हटलें आहे. उद्यापासून मातेला श्रद्धेनें नमस्कार करीत जा. तिच्या आज्ञेबाहेर वागूं नका. तिला दुःख देऊं नना. तस शालेल्या मनुष्याला मातेसारखी सावली नाही. लहान-पणीं मातेसारखा रक्षक नाही. दु खानें पीडित शालेल्या मनुष्याचें माता हेंच सुखसाधन आहे. माता असली कीं मनुष्य सनाय होतो नि गेली कीं अनाय होतो. कोणत्याही स्थितीतून मनुष्य घरीं आला तर आई म्हणताच सुखाचा वर्षाव करणारी माताच होय. साराश, ईश्वराच्या कृपेचा प्रतिनिधि म्हणून असलेली जी माता तिची योग्यता कोठवर वर्णवी ?

पांचव्या पाठाची पुरवणी.

वेद

ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः उदातीरिव मातुः
मातृदेवो भव (उपनिषत्) । न मातुः परदैवतं ।

मनुस्मृति अध्याय २ । १४५

उपाध्यायान्द्रशाचार्यः । आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृन् माता । गौरवेणानिरिच्यते ॥

पाञ्चबल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, ब्रह्मचारिप्रवरण

एकदेशममुपाध्यायः । ऋत्विग्यज्ञकृदुच्यते ।

एते मान्या यथापूर्वम् । एभ्यो माता गरीयसी ॥

महामारत, शांतिपर्व अध्याय २७२

समर्थं वाऽसमर्थं वा । कृशं वाऽप्यकृशं तथा

रक्षत्येव मुतं माता । नान्यः पोथ विधानतः ॥ २८ ॥

पुत्रपौत्रोपपन्नोऽपि । जननो यः समाधिनः

अपि वर्षशनस्यान्ते । स द्विहायनत्रचरेत् ॥ २९ ॥

तदा स वृद्धो भवति । तदा मवति दुःखितः

तदा शून्यं जगत्तस्य । यदा मात्रा विद्युज्यते ॥ ३० ॥

नास्ति मातृसमा च्छाया । नास्ति मातृसमा गतिः

नास्ति मातृसमे त्राणं । नास्ति मातृसमा प्रिया ॥ ३१ ॥

कुश्र्वा सगरणाद्धात्री । जननाज्जननो स्मृता

अङ्गना वर्धनादम्बा । वीरमूत्वेन वीरसूः ॥ ३२ ॥

ज्ञानेश्वरी

जे अपत्य घानीं निगे । तयाची भूक ते मातेसीच लागे
येन्हवीं तें शत्रें काय सागे । मग स्तन्य दे येरी ॥ अ. ८, १३
नातरी वाळरु बोवडा बोलीं । वाकुडा विचुका पाउलीं
ते चोज करून माउली । रिझें जेवीं ॥ अ. ९ ओ. ६
जैसे वाळका लेयपिजे लेंगे । तयाप्रमाणें वाळ काई जाणे ।
परी ते सुखाचे सोहळे भोगणे । माउलिये दिठी ॥ १० । ९८

मोरोपंत कैका । ९५

पिता जरि विटे विटो न जननी कुपुत्रीं विटे
दयामृतरसार्द्रधी न कुलरुज्जलें त्या फिटे
प्रसादपट झालिती, परि परा गुरूचे धिटे
म्हणानि म्हणती भले ' न ऋण जन्मदेचें फिटे ॥

तुकाराम

तुका म्हणे वाळ माते पुढें नाचे । बोल आणिकाचे नाउढती ।

पाठ सहावा.

माता, पिता, आणि गुरु.

गुरुजी—आज तुम्हाला पित्याची योग्यता काय आहे, गुरूची महती किती आहे, हें मी सांगणार आहे. पुरुषोत्तम, वडिलांची भक्ति का करावी? त्याच्या सांगण्याप्रमाणें वा चालवें, सांग वरें!

पुरुषोत्तम—वडिलांनीं मिळालेला आणि तें तरच काई स्वेष्टाक.

करून जेवावयास घालिते. अन्नपत्र बडीलच आपल्याला देतात, मातेप्रमाणें पित्याचीही कृपा आपल्यावर असावी लागते, म्हणजेच आपलें संरक्षण होतें.

गुरुजी—मुलगा आणि मुलगी हीं प्रौढ झालीं, कीं त्यांच्या शिक्षणाची आणि आरोग्याची काळजी आईबापांना लागते. जगांत-ला व्यवहार, संसारांतलें सुख आणि प्रसंग, हे सर्व पित्याच्या शिक्षणामुळेच समजतात. पित्याला पुत्रापासून फक्त प्रेम मिळतें. पण पुत्राला सर्व काही पित्यापासून मिळतें. निरनिराळें खाण्याचे पदार्थ, उगमोगाचे पदार्थ, धर्मशिक्षण, नीतिशिक्षण आणि लांकिक शिक्षण हें सगळें पित्यापासूनच मिळतें. म्हणून पित्याच्या आज्ञेप्रमाणें वागून त्याचें प्रेम संपादून त्याचा आशीर्वाद घेणें हें तुमचें कर्तव्य आहे.

अमृतलाल—आईप्रमाणेंच बापाच्या आज्ञेत वागलें पाहिजे ना ?

गुरुजी—होय, तुमच्या वयाच्या आठ दहा वर्षांपासून आई-बापाचें तुमच्यावर सारखेंच प्रेम असतें. आईप्रमाणेंच बापालाही तुमच्याकरिता श्रम पडतात. त्याला थोडेथोडेकें श्रम होतात असें समजू नका. मुलावाळाच्या अन्नवस्त्राकरिता, त्यांच्या हिताकरिता, बापाला फार कावाडकष्ट सोसावे लागतात. चाकरी नोकरीच्या पार्यां ऊन ना तहान, गाव ना घर अशा स्थितीत बापाला रात्रो-रात्र, गानोगाव, देशोदेश हिंडावें लागते. स्वतःच्या पोटास पुरेसें न खाता बडील आपल्या तोंडचा घास मुलाकरिता ठेवितात. स्वतः फाटकें तुटकें वस्त्र वापरून बाप मुलाना चांगलें वस्त्र देतो. स्वतः शिल्लेंकोण्डें खाऊन मुलाच्या मुखात बाप सुप्रास अन्न पडेल अशी

व्यवस्था करितो. लहानपणीं तुम्हांला समजत नसतें आणि बापाचा संबंध कमी येतो. परंतु जों जों समजू लागतें तों तों आपणास बापाच्या उपकारांची कल्पना येऊं लागते. आईप्रमाणेंच पित्यालाही देव माना आणि उभयतांची सेवा करून आपलें कल्याण करून घ्या.

वया—आईबापांची सेवा कशी करावयाची नि त्या सेवेन काय काय मिळतें ?

गुरुजी—आईबापांची सेवा करणें म्हणजे त्याच्या आर्जेत वागणें हें तुमचें कर्तव्य आहे. तुम्ही जन्मास आल्यापासून माता-पितरांना जे जे केश सोसावे लागले असतील त्यांचे उतराई होणें हें तुमचें कर्तव्य आहे. आईबाप हे केव्हाही आपला हिताचा आणि कल्याणाचा मार्ग सांगतात, हें लक्षात ठेवून त्यांना सर्वतोपरी सुख देण्याबद्दल क्षणें हीच त्यांची खरी सेवा होय. तुम्हांला समजूं लागल्या पानून तुम्ही आईबापाच्या मनाला वाईट न वाटेल अशी यत्नेणूक ठेवा. वृद्धपणीं आईबापांची सेवा तुम्ही त्यांना परमेश्वर समजून केली पाहिजे, अशी सेवा ईश्वरप्राप्तीचें साधन होतें.

रंगनाथ—आईबापांची सेवा हें ईश्वरप्राप्तीचें कसे साधन होतें ?

गुरुजी—अरे, पुंडलिकाची गोष्ट तुम्हाला ठाऊक नाही काय ? पुंडलिकाकरिता प्रत्यक्ष पादुरंग पंदरीस येऊन उभा राहिला. पुंडलिकानें जी आईबापांची सेवा केली त्या सेवेवर भगवान् संतुष्ट झाले नि त्यांनीं 'पुंडलीक वरदा हरि विद्महे' असें स्वतःला म्हणवून घेतलें. पुंडलिकाप्रमाणेच श्रावण या नामाच्या एका ब्राह्मणानें

आईवापाची अशीच उत्कृष्ट सेवा केली आणि उत्तम लोक प्राप्त करून घेतला.

कृष्णा—आणखी कोणाची गोष्ट असेल तर सागा.

गुरुजी—महामारतांत वनपर्नामयें धर्मव्याधाची एक मजेदार गोष्ट आहे ती तुम्हाला सांगतो. कौशिक या नावाचा एक तपस्वी ब्राह्मण होता. त्याला आपल्या तपश्चर्येची मोठी प्रौढी होती. एकदां एका पतिव्रतेची नि त्याची गाठ पडली. तिने त्याची फजिती उडविली आणि मिथिला नगरीतील धर्मव्याधाकडे जाण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें तो ब्राह्मण त्या धर्मव्याधाकडे गेला. त्या ब्राह्मणानें धर्म, नीति, तत्त्वज्ञान अशा विविध विषयांवर त्या व्याधाला पुष्कळ प्रश्न विचारिले. धर्मव्याधानें सर्व प्रश्नांची बरोबर उत्तरे दिल्यावर ब्राह्मण आश्चर्यचकित झाला नि म्हणाला ‘बाबा, तुझ्या या ज्ञानाला तुझा धंदा शोभत नाही.’ धर्मव्याध म्हणाला, ‘ज्यांच्या कृपेमुळें मी प्रत्यक्ष न्यायास अनुसरून यागत आहे तो माझा प्रत्यक्ष धर्म म्हणजे माझे आईवाप होत. आपण माझ्या प्रत्यक्ष धर्माला म्हणजे आईवापाना पाहा. हे ब्राह्मणा, मला आईवापाशिवाय दुसरें काहीं मिय नाही. मी निरंतर त्यांची सेवा करीत असतो. मी आईवापाच्या सेवेकरिता मित्रवर्ग, पुत्र, भार्या, फार काय पण पंचप्राण अर्पण केलेले आहेत. त्यानीं मला कसलीही अप्रिय गोष्ट सांगितली तरी ती मी आनदानें करीत असतो. माझ्या ठिकाणीं जें ज्ञान आहे, जे सद्गुण आहेत, ते आईवापाच्या तपश्चर्येचें फळ आहे. माझा धंदा मास विकण्याचा आहे खरा, पण मी स्वतः प्राण्याची हिंसा करीत नाही. दुसऱ्यानीं ज्या प्राण्यांना ठार मारिलें असेल त्याचेंच मास मी विकीत असतो.

मी माझ्या उपजीविकेचा भार कोणावरही टाकीत नाही. कोणत्याही कारणामुळे मी आपला धर्म सोडीत नाही.

गोपाळ—आईबापांच्या सेवेचा केवढा हा परिणाम. आई-बापांच्या सेवेनें असे सद्गुण अंगी येत असतील, तर या पुढे आम्हीही आईबापांची सेवा करूं.

गुरुजी—अरे, हिंदुधर्माची तुम्हांस आईबापांची सेवा करा अशी आज्ञा आहे. हिंदुधर्माचा प्रत्येक आदेश प्रपंच आणि परमार्थ या दोन्हीला उपकारक असतो. आईबापांच्या सेवेमुळे या जगांत तर तुम्हांला सुख होईलच; पण परलोकां तुम्हांला सद्गति मिळेल. माता-पितरें हीं दैवतें भाहेत असें आपल्या हिंदुधर्मानें सांगितलें आहे. प्रभु रामचंद्रजींनीं सावत्र आईचा सुद्धां शब्द खाली पडूं दिला नाही आणि पित्याच्या वचनासाठीं अरण्यवास पतकरिला. भीष्मानां तर वडिलांकरितां आजन्म ब्रह्मचर्यव्रताची प्रतिज्ञा केली. दररोज सकाळीं पूर्वा सांगितलाप्रमाणें आईबरोबरच चापालाही नमस्कार करा. आईबापाना देव माना. आईबापाना दररोज नमस्कार केला असतां आयुष्य, तेज, बल आणि विद्या याची प्राप्ति होत असते. आई-बापांप्रमाणेंच गुरुची आज्ञा मानणें हेंही तुमचें एक कर्तव्य आहे.

वया—गुरु म्हणजे काय ? त्याचा उपकार आपणांवर कसा कसा होतो, आम्ही त्याच्याकरितां काय काय केलें पाहिजे हें समजावून सागा.

गुरुजी—ऐका, सांगतो. विद्या देणाऱ्याला गुरु असें म्हणतात. लहानपणीं मातेचें शिक्षण, पुढे काहीं दिवस वडिलांचें शिक्षण आणि पुढे जन्मभर गुरुचेंच शिक्षण असतें. विद्यादात्या गुरुची

किंमत सर्वांत श्रेष्ठ मानिली आहे. मातापितरें फक्त जन्म देतात, शरीर देतात, पण दिव्यज्ञान हें गुरुपासूनच मिळतें. विद्यादाता जो गुरु, तो जें काहीं शिक्षण देईल त्यावरच आपलें भवितव्य अवलंबून असतें. म्हणूनच गुरुच्या जीवनदाता असें म्हणतात.

चंपारती—जीवनदाता म्हणजे काय ?

गुरुजी—जीवनदाता म्हणजे या जगातील आयुष्यक्रमाने ज्या अडचणी, जीं संकटें निजे प्रसंग येतात त्यात निभावून जाण्याचें ज्ञान नि सामर्थ्य जो देतो तो होय.

कृष्णा—हें सामर्थ्य कशामुळे प्राप्त होतें ?

गुरुजी—विद्यार्थ्यां अमृत तुम्हाला गुरुपासून मिळालें कीं हें सामर्थ्य येतें. विद्यामृत पहिल्यानें आपणाला कडू लागतें आणि आपण त्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करिता. पण गुरु हा तें अमृत दादा बाबा करून, विनवण्या करून, किंवा धाक दाखवूनही तुम्हास पाजितो. त्याच्या या उपकारामुळेच आपला आयुष्यमार्ग सुखाचा होतो.

भागीरथी—गुरुजी, वगांत मुलें केव्हा केव्हा मास्तराच्या चिंष्टा करितात.

गुरुजी—गुरुच्या बोलण्याची नकळ करणें, गुरु चालतो तसें चालून दाखविणें किंवा अशाच काहीं माकडचेष्टा करणें हें कृतघ्नपणाचें काम आहे. अगदी थोडें शिक्षण देणाऱ्या गुरुशीं सुद्धां विद्यार्थ्यांनीं कृतघ्नपणाने वागलें पाहिजे. तुम्ही आज फी देऊन जरी शिकत असला आणि मास्तर पगार घेऊन शिकवीत असले तथापि आजची सुद्धां विद्या गुरुच्या प्रसन्नतशिवाय प्राप्त होत नाही.

मुलांना पुष्कळ शिकवावे नि उत्तम शिकवावे असें गुरूला वाटलें पाहिजे. असें वाटावयास लावण्यासारखें तुमचें वर्तन पाहिजे. विहीर बरीच खोल खणली म्हणजे पाण्याचा झरा लागतो. विद्येचीही तशीच गोष्ट आहे. गुरूच्या अंतःकरणांत जो ज्ञानाचा झरा असतो तो तुम्हांला हस्तगत करावयाचा आहे म्हणून गुरूशीं सम्यक्तेनें व नम्रतेनें वागा. वेदामध्ये ' आचार्यदेवो भव ' (गुरूला देव मान) असें सांगितलें आहे. त्याप्रमाणें वागण्याचा यत्न करा.

घया—माता पिता आणि गुरु यांचा आम्हांला किती उपयोग आहे, त्याच्या सांगण्याप्रमाणें वागण्यात आमचें किती हित आहे, हें आतां नीट ध्यानांत आलें.

गुरुजी—तुम्हांला या गोष्टी चांगल्या समजाव्या नि तुमच्या हातून धर्माप्रमाणें वर्तन व्हावें हीच माझी इच्छा आहे. बरें तर मग तुम्ही आतां उद्यापासून सकाळीं उठून दररोज आईवापांना नमस्कार करणार ना ?

रामनाक—हो हो, मी तर करणार. पण नमस्कार साधा कीं साष्टांग ?

गुरुजी—कसलाही करा, पण करा म्हणजे झालें. शालेंत आल्यावर शिक्षकाना नमस्कार करीत जा आणि रस्त्यात भेट झाली असतां देखील नमस्कार करीत चला.

भागीरथी—आई, बाप आणि गुरु यांच्याशीं कसें वागावयाचें हें आपण सांगितलें. पण घरातलीं वहीणभावेंडे, धृद्ध, वडील माणसें यांच्याशीं कसें वागावे हें नाहीं कां सांगत ?

गुरुजी—होय, होय, सागतो बरें. घरामध्ये बरोबरीच्या माणसां-

शीं, उशानाशीं नि वडिळांशीं तुमचें वर्तन कसें असावें, तसेंच घराबाहेरच्या व्यवहारांत ज्या ज्या मनुष्याशीं तुमचा संबंध येतो त्यांच्याशीं तुमचें वर्तन कसें असावें हें सर्व मी सांगणार आहे. आजच्या विषयाचें नीट चिंतन करून या. पुढच्या पाठान तो विषय तुम्हांला सांगेन.

सहाव्या पाठाची पुरवणी.

पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव (उपनिषत्)

पिता

(शान्तिपर्व अध्याय २७२)

गुरुरग्न्य परो धर्म । पोषणाव्यापनान्वित ।
 पिता यदा ह धर्म स । वेदेष्वपि सुनिश्चितः ॥ १७ ॥
 प्रीतिमान्न पितु पुत्रः । सर्वं पुत्रस्य ये पिता
 शरीरादीनि देयानि । पिता त्रेक प्रयच्छति ॥ १८ ॥
 तस्मात्पितुर्वच कायं । न विचार्यं कदाचन
 पातकान्यपि पूयन्ते । पितुः शासनकारिणः ॥ १९ ॥
 पिता धर्म पिता स्वर्ग । पिता हि परम तप ।
 पितरि प्रीतिमापन्ने । सर्वा ग्रीणान्ति देवता ॥ २१ ॥
 आशिषस्ना भजन्त्येन । पुरष प्राह यत्पिता
 निष्कृति सर्व पापानां । पिता यच्चाभिनदति ॥ २२ ॥

गुरु

(शांतिपर्व अध्याय १०८)

दशेन तु सदाचार्यः । श्रोत्रियानधितिष्ठति ।
 दशाचार्यान् उपाध्याय । उपाध्यायान् पिता दश ॥ १६ ॥
 पितृन्दश तु मातृका । सर्वा वा पृथिवीमपि ।
 गुरुत्वेनाभिभवति । नास्ति मातृसमो गुरुः ॥ १७ ॥
 गुरुर्गरीयान्पितृतो । मातृतश्चेति मे मतिः
 उभौहि मातापितरौ । जन्मन्येनोपयुज्यतः ॥ १८ ॥
 शरीरमेतौ सृजतः । पिता माता च भारत ।
 आचार्यशिष्य या जातिः । सा सम्यगजरामरा ॥ १९ ॥

गुरुसेवा

(मनुस्मृति अध्याय २)

नीचं शय्यासनं चास्य । सर्वदा गुरुसन्निधौ ।
 गुरोस्तु चक्षुर्विपये । न यथेष्टासनो भवेत् ॥ १९८ ॥
 नोदाहरेदस्य नाम । परोक्षमपि केवलम् ।
 न चैवास्यानुकुर्वीत । गतिभाषितचोष्टितम् ॥ १९९ ॥
 गुरोर्यत्र परीवादो । निन्दा वाऽपि प्रवर्तते ।
 कर्णो तत्र पिधातव्यो । गन्तव्य वा ततोऽन्यतः ॥ २०० ॥
 यथा खनन् खनित्रेण । नरो वार्यधिगच्छति ।
 तथा गुरुगतां विद्यां । शुभ्रपुराधिगच्छति ॥ २०१ ॥

माता, पिता आणि गुरु

(मनुस्मृति अध्याय २)

य मातापितरो क्लेश । महेते मभये नृणाम् ।
 न तस्य निष्कृति शक्या । कर्तुं वर्षशतैरपि ॥ २२७ ॥
 तयोर्नित्य प्रिय कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ।
 तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु । तप सः समाप्यते ॥ २२८ ॥
 तेषा त्रयाणा शुश्रूषा । परम तप उच्यते ।
 न तैरभ्यननुज्ञातो । धर्ममन्य समाचरेत् ॥ २२९ ॥
 इम लोक मातृभक्त्या । पितृभक्त्या तु मध्यम ।
 गुरुशुश्रूषया त्वेव । ब्रह्मलोक समश्नुते ॥ २३३ ॥
 यावत् त्रयस्त जीनेषु स्नानत्रान्य समाचरेत् ।
 तेष्वेव नित्य शुश्रूषा । कुर्यात् प्रियाहिते रत ॥ २३५ ॥

पाठ सातवा.

बृद्धसेना, शिष्टाचार आणि व्यवहार.

गुरुजी— आज तुम्हाला काय सांगू ?

गोपाळ—आईबाप आणि शिक्षक यांच्याशिवाय इतरांशी
 आमचें वर्तन कसें असावें हें आन सांगा

गुरुजी—आपल्या भोंवतीं जीं उद्दाम, बरोबरीचीं नि मोठीं
 माणसें असतात त्या सर्वांची शिक्षणाच्या कामीं आपल्याला मदत

होत असतं. हीं सर्ज माणसं आपल्याला निरनिराळ्या प्रसंगी अनेक गोष्टी शिकरीत असतात.

भागीरथी—लहान भावडें आपणास काय शिकविणार? तीं तर आपल्यापेक्षा लहान असतान्त.

गुरुजी—लहान भावडें शिकरीत नाहींत? खोटी गोष्ट आहे. समज, तुझा धाकटा पाळण्यांतला भाऊ रडतो आहे, आई जेवाण्यास बसली आहे, अशा वेळीं त्याला उगा करावयास, भागीरथी तू काय काय करशील?

भागीरथी—मी पाळण्याला झोंका देईन, टाळ्या वाजवीन, भाडें वाजवीन, इकडे तिकडे घेऊन हिंडेन नि काय पाहिजे तें करून आई उठेपर्यंत त्याचें रडें थांबवोन.

गुरुजी—सालें तर मग लहान मुलाला कसें उगा करावें, हें शिक्षण त्या मुलानें तुला दिलें नाहीं काय? आम्ही इतकें दिवस तुम्हाला शिक्षण देत आहोंत. परंतु तुम्ही सुद्धा आम्हाला वेळोवेळीं त्या लहान मुलाप्रमाणें पुष्कळ शिक्षण देत असता लहान भावडाशीं मोठ्या प्रेमानें, कळखळ्यानें आणि दयेनेंच वागलें पाहिजे. समज गोविंदा, तू अभ्यासाला बसला आहेस तुझी बहीण तेथें आली नि म्हणाली 'दादा काय रे वाचतास?' तर तू तिच्याशीं कसा वागशील बरें?

गोविंदा—मी तिला सागेन कीं चालती हो यधून, अभ्यासाच्या वज्रा उगीच किरनिर लाविली आहे! मुकाट्यानें गेलीस तर ठीक, नाहीं तर चूल, बोळकीं, बाहुल्या सगळें फेंकून देईन.

गुरुजी—अरे वारे बृहस्पती! तुझ्याशीं तुझ्यापेक्षा बडील माण-

सांनीं उठतां लाय बसतां बुर्फी असें जर वर्तन केलें तर कसें काय होईल ! तें तुला आवडेल का ?

गोविंद—नाहीं नाहीं. मला नाहीं आवडणार.

गुरुजी—म्हणूनच बाबा, आपल्या लहान भावंडाना असें उद्धटपणाचें उत्तर देऊन त्यांचा हिरमोड करू नये. नेहमी त्यांच्याशीं गोड बोलून त्यांच्या कामळ अंत करणाला धक्का न लागेल अशीं वर्तणूक ठेवारी. समजा, तुम्ही घरामयें दहापाच भावंडें आर्हात. एकमेकाला शिर्भांगळ करीत, खाण्यापिण्याबद्दल मारामार्या करीत नि कपड्यालत्याबद्दल जर रडारडी करीत वसुळत तर तुमच्या आईवापाना मोठा आनंद होईल, नाहीं ?

वया—आनंद कसला होणार ? आईवापाना असें वाढेल कीं हीं पोरें नमून एकप्रकारची साडेसातीच आहे.

गुरुजी—तर मग आईवापाना नि आपल्या भावंडाना बरें वाटावें म्हणून तुम्ही त्यांच्याशीं प्रेमानें वागलें पाहिजे ना ! लहानांशीं प्रेमानें वागणें, तरांतराच्याशीं मैत्री करणें आणि वडिलांशीं विनयानें वागणें हीं एक प्रकारची ईश्वराची भाक्ति आहे असें ममजा जो मनुष्य या प्रकारें वागतो तो मनुष्य एक तऱ्हेनें ईश्वराची भक्तीच करितो, असें मागण्यात म्हटलें आहे

रामनाक—शेजाऱ्यापाजाऱ्याशीं कसें वागावे ?

गुरुजी—अरे, जसें आपण घरच्या माणसांशीं वागणों तसेंच शेजाऱ्यापाजाऱ्याशीं नि गारातीठ लोक्यांशीं वागावे. प्रत्येक ठिकाणीं आपल्यापेक्षा मोठी नि लहान अशीं माणसें असतातच. तेव्हा त्यांच्याशीं वर सांगितल्याप्रमाणेंच वागावे. उपकार करण्याची मधी

दवडूं नये. इष्टमित्राना मदत करावी. गोरगरिवांच्या उपयोगी पडावें.

धोंडिया—गुरुजी, वृद्धसेवा म्हणजे काय आणि ती कशी करावी ?

गुरुजी—मी आता तेंच सांगणार होतो. वरें झालें, तूं आठवण केलीस ती. ईश्वरकृपेनें तुमच्या घरीं जर म्हातारे आजोबा, आजीबाई, मावशी, आत्या, मामा असे कोणी असतील तर वृद्ध म्हणजे काय हें तुम्हाला समजेलच. अरे, या म्हाताऱ्या माणसापासून तरुणाना पुष्कळ शिक्षण मिळत असतें.

चंपावती—घरातलं म्हाताऱ्या माणसांकडून कोणकोणतें शिक्षण मिळतें ?

गुरुजी—म्हाताऱ्या माणसाना आतापर्यंतच्या व्यवहाराचें, उलाढालीचें आणि अनेक अडचणीचें चांगलें ज्ञान असतें. तुमच्यासारख्या मुलांनीं जर वृद्धांच्या सगतींत काहीं काळ घालविला तर तुमच्या पोरकट आणि अड्ड बुद्धीवर चांगला संस्कार होईल. दररोज सायंकाळीं वृद्धांच्या जवळ जाऊन बसणें, त्यांचे हातपाय रगडणें, त्यांच्या जागेचा केर काढून त्याचें अंघरूण वगेरे घालणें, अशीं कामें तुम्हीं नेहमीं केलीं पाहिजेत. वृद्धांच्या तोंडून शब्द बाहेर पडताच तुम्हीं सर्प कामें सोडून त्यांच्या मदतीस धावले पाहिजे. आईबापाप्रमाणें अशा वृद्धमाणसांचेही मुलाच्यावर पुष्कळ उपकार झालेले असतात. म्हणून त्यांची सेवा करून त्यांच्या अनुभवापासून आणि विचारापासून लाभ करून घेतला पाहिजे. तुम्ही बसला असला नि इतक्यात कोणी वृद्ध आले तर उठून त्यांना बसायला दिलें पाहिजे आणि ते बसल्यावर आपण बसले पाहिजे. घरात दमे-

करी आजो असली किंवा अध आजोवा असले तर कित्येक मुलें त्याच्या चेष्टा करीत असतात. हें तर मोठें पाप आहे असें तुम्ही समजा. वृद्धसेवेचें महत्त्व काय आहे तें वृद्धसेवा केल्यानेच कळतें. अर्जुनालासुद्धा हें महत्त्व श्रीकृष्णांना एका प्रसंगां पटवून दावें लागलें.

भागीरथी—कोणता तो प्रसंग ! नि श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला 'तुम्हें कसें पटवून दिले !

गुरुजी—कौरवपांडवांचें घनघोर युद्ध चाललें होतें. भीम नि अर्जुन हे धर्माच्या मदतीस न जावेत म्हणून संशतक नावाच्या लढवय्यांनी त्यांना रोखून धरिलें. त्यामुळें कर्णानें धर्माचा चांगलेंच जर्जर केलें. धर्म घाबऱ्या घाबऱ्या युद्ध सोडून निघून गेला. त्याच्या पाठोपाठ भीम, अर्जुन आणि श्रीकृष्ण हे धर्माच्या समाचाराकरिता त्याच्या शिविरात आले. कर्ण अद्याप मेला नाही हें अर्जुनाच्या तोंडून ऐकिल्याबरोबर धर्मराजा रागानें लाल झाला. त्यानें अर्जुनाची खरडपट्टी काढली. त्याच्या धनुष्याची निंदा करून तें दुसऱ्यास देऊन टाक असें म्हणलें. अर्जुनानें गाडीत धनुष्याच्या निंदकास ठार करण्याची पूर्वी प्रतिज्ञा केली होती. म्हणून तो धर्मास ठार करण्याकरिता पुढें सरसावला. हा सर्व मूर्खपणा श्रीकृष्ण पहातच हांते. कौरवाना मारता मारता अर्जुन धर्मालाच ठार मारितो आहे, हें पाहून श्रीकृष्णांनी त्याची निर्भर्त्सना केली, तेव्हां अर्जुनानें आपली प्रतिज्ञा श्रीकृष्णास सांगितली. कृष्ण म्हणाले, 'अरे वेअकल्या ! असली प्रतिज्ञा कोणी करतो काय ! तू वृद्धांची सेवा केली नाहीस (न वृद्धा सेवितास्त्वया), म्हणून हें काहीं तरी करतो आहेस. ' हें ऐकताच अर्जुन चपापला. नंतर श्रीकृष्णांनी

त्याला वृद्धसेवा म्हणजे काय, प्रतिज्ञा कोणती करावी, कोणती करूं नये, या सर्व गोष्टी समजावून दिल्या.

रामनाक—ही झाली पुराणातील गोष्ट. व्यवहारातली असली एखादी गोष्ट आहे काय ?

गुरुजी—होय. एक गृहस्थ होता त्याची आई नव्वद वर्षांची होती त्याला एक मुलगी होती. तिचे लग्न काहीं केल्या जुळेना शेवटी एक खाष्ट व्याही भेटला. त्याने ' माझ्या घरची विहीर तुपाने भरून दिल्यास मुलगी पतकरितो असें सांगितलें. मुलाच्या बापाला पचाईत पडली. पण त्याने वृद्ध मातुश्रीच्या म्हणण्याप्रमाणें रुक्षार दिला. दोहीकडचे बऱ्याडी जमले. लग्नाची बळ आली, तुपाने विहीर भरा असे व्याघ्राने सांगितले लगेच म्हातारी पुढे झाली. ती म्हणाली, "व्याहीनेया हू आटपा, विहीर छत्र कर कोरडी करा. विहीरीत एक पाण्याचा टिपूससुद्धा ठेवू नका. ती चागली पुसून कोरडी करून या म्हणजे मी लगेच तुप भरणे वरें" असें म्हणतांच व्याही ओशाळला आणि त्याने मुकाट्याने लग्न करून टाकिलें. साराश, वृद्धमाणसाची मदत केव्हा वशी होईल याचा नेम नसतो. लहानपणापासून त्याचे आपल्यावर प्रेम असतें, म्हणून वृद्धाच्या सेवेला चुक नका इतकेंच तुम्हास सांगायलाचें आहे. असो आता शिष्टाचारविषयी बोलू.

गोपाळ—शिष्ट म्हणजे काय गुरुजी ?

गुरुजी—शिष्ट म्हणजे सम्य मनुष्य. सम्य मनुष्याच्या वागणुकीला सम्यचार किंवा शिष्टाचार असें म्हणतात.

तुळसा—सम्य माणसें कशी वागतात ?

गुरुजी—सम्य किना शिष्ट लोक हे सदैव गुरुसेवेमध्यें आणि वृद्धसेवेमध्यें तत्पर असतात. ते विनाकारण कोणावर रागावत नाहीत, यथाशक्ति दान देतात. खोटें वांटत नाहीत ईश्वरानर त्याची निष्ठा अमते. गोरगरिवांना शिष्ट यथाशक्ति मदत करितात. मुके, आंधळे, पांगळे असे जे दुर्बल असतात त्यांच्याशी शिष्ट अनुरूपें वागतात, विद्वान्, गुणी नि रासिक माणसांशी शिष्ट स्नेह संपादन करितात आणि त्यांची बरोबरी आपलें सामर्थ्य वाढवून करितात. साधुसंत आणि सत्पुरुष यांशी शिष्ट एकरुजीव होऊन जातात म्हणून शिष्टाचाराला धर्मप्रपादकें महत्त्व देण्यात येतें. सागश शिष्ट जसे वागतात तसे वागणे हें तुमचें कर्तव्य आहे.

पुरुषोत्तम—गुरुजी, आम्ही कोठे कांठें कोणता कोणता शिष्टाचार पाळ्या ?

गुरुजी—प्रत्येक ठिकाणचा शिष्टाचार मी सांगू लागलों तर आठदहा दिवसही पुरणार नाहीत. तथापि थोडासा सांगलों. आपल्या घरी कोणी मनुष्य बाही कामा करिता आला, तर त्याला या, वसा, असें म्हणावे, योग्य त्या माणसाशी त्याची भेट घाडून घ्यावी. घरात कोणी पाहुणा आला तर त्या अनुरिचित गृहस्थाना सर्प प्रकारचें साहाय्य करावें. नशाला आलों अमक्याच्या घरी, असें त्याला वाटू नये. चार मडळीत वसण्याचा प्रसंग आला तर डोकें खाजवीत, नखें खात, गवताच्या वाड्या तोडीत वमू नये रस्त्यानें जाताना ओंझेवाले, स्त्रिया, निशेपत गरोदर स्त्रिया, दुबळी नि म्हातारी माणसे भेटल्यास त्यांना आधीं रस्ता दावा आगगाडीतही अशा माणसाना न बायका मडळींना आधीं जागा करून घ्यावी आणि मग आपण

बसावें. कोणी रस्ता पुसल्यास त्यास भलतेंच न सांगतां रस्त्याच्या खऱ्या रुणा सांगल्या. अनोळखी अशा परक्या माणसावर एकदम विश्वास ठेवूं नये. चांटेवर लघुशंका करूं नये. रस्त्यानें खात खात हिंडूं नये. चार माणसें बसलीं असता मध्येच आपण जाऊन, त्यात बसूं नये. एकीकडे बसावें. मूर्ख लोकांच्या संगतीत राहूं नये. समर्थानीं द सवोधांत अशा प्रकारच्या पुष्कळ गोष्टी सांगितल्या आहेत.

गुरुपोत्तम—दासबोधात मूर्खाचीं लक्षणें सांगितलीं आहेत नाहीं!

गुरुजी—अरे! मूर्खाचीं सांगितलीं आहेत नि पढत मूर्खाचींही सांगितलीं आहेत. तीं फार सोप्या भाषेत सांगितलीं आहेत, तुम्ही सगळे मिळून केव्हां तरी तीं वाचा; म्हणजे मूर्खपणाच्या गोष्टी कोणत्या नि शहाणपणाच्या गोष्टी कोणत्या हें तुम्हाला समजेल. सभेमध्ये कसे वागावे हें तुम्हाला ठाऊक आहे!

रामचंद्र—सभेला जावें, जागा मिळेल तेंच बसावे, टाळ्या वाजवाव्या म्हणजे शाळे.

गुरुजी—अरे हा सम्याचार नव्हे. सभेस वेळेवर जावे. गेल्यावर आपल्या बरोबरीच्या मंडळींत बसावे. मोठ्या मंडळींत बसू नये उगोच केव्हातरी टाळ्या वाजवू नयेत. शाततेनें सर्व पाहावें. मोठ्याच्या सभेन तुमच्या सारख्या मुलांनीं आरडाओरडा करणें, एखाद्या यक्ष्याचीं दुर्यो करणें या सर्व गोष्टी असम्यपणाच्या हान. एखाद्या सभेस किंवा परिषदेस तिसीट असलें तर तिसीट न येता चोरून छपून सभेस जाणें, तिसीट असलेंच तर एका प्रताचे तिसीट घेऊन मेलत्याच जाग्यावर जाऊन बसणें, स्वयंसेवकाशी तंडानंडी करणें

या गोष्टी व्यवहारांत कुशारकी मारण्यासारख्या असल्या तरी शिष्टसंमत नाहीत. हे ध्यानांत ठेरावे.

यया—कर्तन पुराणाला गेल्यावर कसे वागावे ?

गुरुजी—कर्तन पुराणाला गेल्यावर आधी देवाला नंतर बुवाला नमस्कार करून बुवाकडे तोंड करून बसावे. काही काही माणसे बुवाकडे किंवा देवाकडे हुंकूनही न पाहता मध्येच एखाद्या खुंटा प्रमाणे जाऊन बसतात, ते असोभ्य आहे. भोजन समारंभाच्या वेळीं सर्व वाटून झाल्यावर आणि उदक सुटल्यावर आणि ' पार्वती पते, किंवा ' पुढलीक बरदा, झाल्यावर भोजनास सुरवात करावी नेहमी कर्तन, पुराण, प्रवचन, सभा, व्याख्यान, परिपदा, यात्रा, उत्सव, या संबंधाचे शिष्टाचार आधी समजून घ्यावेत आणि नंतर ठिकठिकाणी त्याप्रमाणे वर्तन करावे. असल्या कोणत्याही प्रसंगी हजार राहाण्याच्यापूर्वी तेथे आपण कसे वागावे हे आधी ठरवून जावे म्हणजे त्यापासून आपल्याला, तसेच आपल्यापासून दुसऱ्यालाही सुख होते.

कृष्णा—शिष्ट लोक एकमेकाशीं कसे वागतात ?

गुरुजी—सम्यतेने, नम्रतेने आणि प्रेमळपणाने वागतात. शिष्ट नि सम्य लोक कुणालाही ' अरे करे ' ची भाषा चोळत नाहीत. सर्वांना ' अहो जाहो ' असे म्हणतात.

रामनाक—शिष्टलोक लहान मुलाला मुद्दा ' अहो मुला म्हणतात '.

गुरुजी—लहान मुलाला ' अहो मुला ' म्हणत नाहीत पण प्रत्येक सज्जन स्त्री पुरुषाला ते ' अहो जाहो ' म्हणतात. तुम्हीही अठरा वर्षांवरच्या स्त्री पुरुषांना ' अहो जाहो ' म्हणा.

घोंडिया—सर्व जातीच्या माणसाना ' अहो जाहो ' म्हणा-
चयाचें काय ?

गुरुजी—होय, ईश्वरानें सर्व जातींची सारखीच योग्यता सांगि-
तली आहे. म्हणून हिंदूतांल कोणत्याही जातीची सज्जन स्त्री असो
चा सज्जन पुरुष असो त्यांना तुम्हां ' अहो जाहो ' असेंच म्हटलें
पाहिजे. ' अरे जरे ' ची आशीष्ट पद्धत तुम्ही स्विकार सोडून घ्या.

सुभानगिरी—गुरुजी, आपण सांगितलेला शिष्टाचार कळला.
आता विद्यार्थ्यांचा व्यवहार कसा काय असावा तें सांगा.

गुरुजी—व्यवहार हा फार भानगडीचा आणि गुतागुतीचा
आहे. व्यवहारात मनुष्याने फार सावधपणानें वागलें पाहिजे. नाही-
तर त्याचें नुकसान होतें.

रामनाक—व्यवहारात नुकसान तें कसलें ?

गुरुजी—समज व बाजारात माजी घ्यायला गेलास. तेथील
माळी नि माळणी फार रस्ताद असतात. या दादा, या बाबा,
म्हणून आपला पाहिजे तसला माल चांगला म्हणून गिऱ्हाईकाच्या
गळ्यात ते अडकरीत असतात. म्हणून बाजारात गेल्यावर चार दोन
ठिकाणी चौकशी करावी नि भग जिन्नस घ्याय नाहीं तर पैसा
दुप्पट जाऊन माल धाईट मिळतो मुलानो, तुम्ही चडिलाच्या बरो-
बर कधी बाजारहाट केल्या आहे काय ?

गोविंद—मला बाबानों एकदा बाजारांत नेलें होतें, पण मी
स्थाना हें घ्या तें घ्या असें भडानून सोडल्यामुळें ते मला बाजारात
पुन्हा नेईनात.

रामचंद्र—आमचे काका मात्र मला वरचेवर बाजारांत घेऊन जातात.

गुरुजी—वडील हे तुम्हांला चांगले व्यवहारशिक्षक आहेत म्हणून सर्व प्रकारचा त्यांचा व्यवहार तुम्ही पाहात चला. अलीकडे शिकले सवरेले लोक सुद्धा व्यवहारशून्य असतात अशी ओरड आहे आणि ती खरी आहे.

प्रेमचंद—व्यवहारशून्य म्हणजे काय ?

गुरुजी—एक आता व्यवहारशून्यपणा. एका मुलाला त्याच्या बापाने १० रुपये देऊन रेशीमनांठी धोतरजोडा आणण्यास सांगितले. मुलगा पडला विद्वान् आणि चिकित्सक ! त्याने धोतरजोडा न घेता चार जिन्नस खरेदी केले.

गंगू—ते कोणते ?

गुरुजी—रेशीम, काठी, धोतर आणि जांढा !

रामचंद्र—तो मुलगा मोठा बृहस्पतीच होता म्हणावयाचा.

गुरुजी—अरे तो मुलगाही तुमच्याच सारखा होता. या गोविंदाला मी परवा बाजारांत दोन पैसे देऊन पाठविले होते. मग त्याने काय केले ते विचार.

गोपाळ—कायरे गोविंदा काय केलेस साग बरे ?

गोविंद—गुरुजींना मला दोन पैसे देऊन मुले नि काकडी आणण्यास सांगितले. पण बाजारांत गेल्यावर कोणत्या पैशाचे मुले घ्यावेत नि कोणत्या पैशाची काकडी घ्यावी ही पंचाईत मला पडली. म्हणून मी घरी परत आलों.

गुरुजी—तुम्ही सगळेजण अडाण्यासारखे वागता. परवा त्या

गोपाळाला रामचद्रपंताकडे एक निरोप देऊन पाठविला होता. त्याने तो निरोप भलताच सांगितला. तुम्हाला पत्राचे मायने काहीं ठाऊक आहेत काय ?

रामनाक—आहेत थोडेबहुत माहीत.

गुरुजी—हा व्यवहार शाळेतल्या शिक्षणात आला तर ठीकच; नाहीतर तुम्ही तो घरी शिकावा. चिरजीव, तीर्थरूप, सौभाग्यवती, गंगाभागीरथी, साष्टांग नमस्कार, विनंति विशेष हे सर्व मायने तुम्ही समजून घेतले पाहिजेत नि त्याप्रमाणे पत्रे लिहिली पाहिजेत. पोष्टाचा व्यवहार, रेलवेचा व्यवहार, वॅक्रेचा व्यवहार, जमा खर्च, देण्याघेण्याचा व्यवहार याची थोडीबहुत तुम्हाला माहिती पाहिजे. चारा माहिण्यात जे सण येतात त्याची माहिती तुम्हाला आहे का ?

यया—थोडीबहुत आहे. पण ओळीने काही सांगता येणार नाही.

गुरुजी—मी सणाची धार्मिक आणि ऐतिहासिक माहिती तुम्हाला पुढे सांगणार आहे म्हणून आता सांगत नाही.

चंपावती—आता पुढच्या पाठात कोणत्या कर्तव्याचा आपण विचार सांगणार ?

गुरुजी—माता, पिता, गुरु यांच्याशी कसे वागावे, यांच्या सवधात तुमची कर्तव्ये कोणती, तसेच बुद्धसेवा, शिष्टाचार आणि व्यवहार इत्यादि विषय सांगितल्यावर या पुढचा विषय शुचिता म्हणजे शोचधर्म हा येतो, त्याचा विचार पुढच्या पाठात सांगेन.

सातव्या पाठाची पुरवणी.

मनुस्मृति अध्याय. २

ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति । यून स्थनिर आयति ।
 प्रत्युत्पानामिनादाम्या । पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ १२०
 अभिनादनशांलस्य । नित्य नृद्धोपसेनि
 चत्वारि तस्य वर्धन्ते । आयु र्मिषा यशो वलम् ॥ १२१ ॥

अनुशासनपर्व अध्याय १६१

पन्था देयोहि त्रिदुपे । गोभ्यो राजस्य एव च
 वृद्धाय भारतसाय । गर्भिण्यै दुर्बलाय च ॥ २६ ॥
 हीनाद्गाननिरिकाह्वान् । निचाहीनान्वयोधिकान्
 रूपद्रविणहीनाश्च । सत्यहीनाश्च नाक्षिपेत् ॥ ३६ ॥
 स्रजश्च नावकृष्यत । न ग्रहिर्धारयोत च ॥ ५६ ॥
 अभिवादयीत नृद्धाश्च । दद्याच्चनासनं स्वयम्
 वृत्तान्जलिरुपासीत । गच्छन्त पृष्टतोऽन्वितात् ॥ ७० ॥
 न सहताम्पा पाणिभ्या । कण्डूयेदाभन शिर
 न चार्माक्ष्ण शिर स्वायात् । तथा ग्रायु न रिष्यते ॥ ७३ ॥
 पतितैस्तु कया नैच्छेत् । दर्शनं च विनर्जयेत्
 सप्तमं च न गच्छेत् । तथा ऽऽ युनिन्दत मद्दत् ॥ १२ ॥

मनुस्मृति अध्याय २

वित्तं बहु वयः कर्म । विद्या भवति पचमी
 एतानि मान्यस्थानानि । गरीयो यद्ददुत्तरम् ॥ १३६ ॥

चक्रिणो दशमीस्थस्य । रोगिणो मारिणः क्षियाः .

स्नातकस्य च राज्ञश्च । पन्था देवो वरस्य च ॥ ११८ ॥

वयसः कर्मणोऽर्थस्य । श्रुतस्याभिजनस्य च अ. ४

वेपचाम्बुद्धिसारूप्यं । आचरन् विचरोदिह ॥ १८ ॥

समर्थ (दासबोध दशक २।१)

अकारण हास्य करी । विवेक सांगतां न घरां

जो बहुतांचा वैरी । तो एक मूर्ख ॥ १३ ॥

बहुत जागते जन । तयांमध्ये करी शयन

परस्पर्शीं बहु भोजन । करी तो एक मूर्ख ॥ १९ ॥

औषध नेधे असोनि व्यथा । पथ्य न करी सर्वथा

न मिळे आलिया पदार्था । तो एक मूर्ख ॥ २२ ॥

परपीढेचें मानी सुख । परसंतोषाचें मानी दुःख

गेळे वस्तूचा करी शोक । तो एक मूर्ख ॥ ४५ ॥

अनीतीनें द्रव्य जोडी । धर्म न्याय नीति सोडी

संगतीचें मनुष्य तोडी । तो एक मूर्ख ॥ ९९ ॥

दोघे बोलत असती जेथे । तिसरा जाऊन वैसे तेथें

डोई खाजवी दांहीं हातें । तो एक मूर्ख ॥ ६३ ॥

कलह पाहात उभा राहे । तोडविना, कौतुक पाहे

खरें असतां खोटें साहे । तो एक मूर्ख ॥ ६७ ॥

आपण वाचीना कधी । कोणास वाचावया नेदी

वांधोनि पुस्तक ठेवी बंदी । तो एक मूर्ख ॥ ७१ ॥

करी थोडें, बोले फार । ता एक मूर्ख ॥

अधस्य पथा बाधेरस्य पथा स्त्रियाः पन्था भारवाहस्य पथा ।

भारत वनपर्व

महतां बहुमानेन दीनानामनुरूपया ।

मैत्र्या चवामनुत्पथु यमन नियमनच ॥ भागवत.

पाठ आठवा.

शौचधर्म.

गुरुजी—मुलानो, मी आज तुम्हाला शौचधर्म म्हणून स्वच्छता याबद्दल सांगणार आहे.

कृष्णा—स्वच्छतेचा नि धर्माचा काय संबंध ? धर्म निराळा नि स्वच्छता निराळी.

गुरुजी—अरे, तसे नाही. हिंदुधर्माने मनुष्याच्या प्रपंचाचा आणि परमार्थाचा असा दोहोंचा विचार केलला आहे. म्हणून स्वच्छतामुद्धा धर्मातच यते सर्व प्रकारच्या स्वच्छतेने आयुष्य वाढते, शरिराला आरोग्य प्राप्त होते आणि तसे असले म्हणूनच मनुष्याच्या हातून धर्माचरण होतें. प्राचीन काळीं मुलगा गुरुगृहात गेला म्हणजे पहिल्याने त्याला शौचधर्म शिकवीत असत.

वया—बरे तर मग सांगा आम्ही कुठे कुठे नि कसकशी स्वच्छता ठवावी ?

गुरुजी—सकाळीं उठल्याबरोबर प्रातःस्मरण करण्यापूर्वी चांगली खुळखुळून चार पांच बळ्य चूळ भरावी, पाणी घेऊन

क्रीला जाऊन यावे नि नंतर प्रातः स्मरण म्हणावे. उठल्याबरोबर पारोशान बुरशा तोंडाने प्रातःस्मरण, अम्यास किंवा इतर कोही करू नये. सकाळच्या प्रहरी बुरशा तोंडात विपारी धुकी असते. अन्नाचे कुजलेले कण धुकीत असतात. म्हणून नेहमी रात्री निजण्यापूर्वी दहा पाच वेळा खुळखुळून चूळ भरावी नि सकाळी उठल्याबरोबरही तसेंच करावे.

रामचंद्र—गुरुजी, तोंड कसे धुवावे ?

गुरुजी—अरे धाव. मी हळू हळू सगळे सांगणार आहे. सकाळी प्रातः स्मरण झाल्यावर लगेच शौचास जावे. कित्येक मुलें अगदीं निकड लागली असली तरी तशांच वसतात, तें अगदीं वाईट आहे. शौचाला होत नसताना उगाच जाऊन कुयत बसूं नये नि होऊ लागलें म्हणजे इतर व्यवहारामुळे दाबून ठेवू नये. शौचशुद्धि ही डाव्या हातानें चागली करावी शौचाला जें भाडें आपण घेऊन जातो तें केव्हाही डाव्या हातानें आणू नये. शौचशुद्धीनंतर हातपाय धुईपर्यंत डावा हात अपवित्र समजावा आणि त्या हातानें कोणताही व्यवहार करू नये.

प्रेमचंद्र—शौचकूपाला कडी कोणत्या हातानें लागावी ?

गुरुजी—हो बरे विचारलेस. अर डाव्या हातानें कडी लावू नये. फार काय पण दोन तीन वेळा माती लावून तो हात स्वच्छ करीपर्यंत कोणताही व्यवहार त्या हातानें करू नये. शिवाय शौचकूपपेक्षा नेहमी शक्य तर गावाबाहेर शौचाला जावे हें चांगलें. समर्थ म्हणतात 'दिशेकडे दूरी जावे । जें कोणासी नव्हें ठावें ॥' बहिर्दिशा हें नांव बरोबर आहे. गावाबाहेर शौचाला जाणें ही गोष्ट

खेड्यातील लोकांना शक्य आहे. त्यानीं हें पकें लक्षात ठेवावें कीं गावान किंवा घराच्या आसपास परसाकडेस बसल्यानें अधर्म होतो. गावान एकंदरीनें घाण होते नि लोकांचें आरोग्य विघडतें. लघवीला जाताना नेहमी पाणी घेऊन जावें. कित्येक ठिकाणीं अगदीं घरातील आगणात लघवी करितात तें आरोग्यदृष्ट्या अपायकारक आहे. घरातील आगणात लघवी किंवा इतर कांणतीही घाण करू नये. कोणतीही घाण राहण्याच्या जागेपामून दूर असावी. पुष्कळ माणसाना थुंकारें कोठें हेंही समजत नाही. कित्येक घरातील कोपऱ्यात खाकरे टाकितात, कित्येक भिंतीवर धुकून त्या खराब करितात, कित्येक अगदीं बसण्याच्या जागेच्या पुढील चौथऱ्यावर तंबाकूच्या पिचकान्या मारून तो लाल करितात. आगगाड्या नि आगबोटी यातील प्रवासी धुकून शुद्ध इतकी घाण करितात कीं ती पाहिल्यावर ओकारी येते. आगगाडीच्या डब्यात ' धुकू नका ' शुंक्ण्यानें रोग वाढतो, अशा पाठ्या लावलेल्या असतात. पण तिकडे पारच पोडे लोक पाहतात. पाहिजे तें धुण्याची संवय अती वाईट आहे धुकणें, नाक शिंकरणें, लघवी करणें, शौच करणें या सर्व गोष्टी करताना स्वच्छता आणि पवित्रपणा याचीं तत्त्वे लक्षात ठेवून वागलें पाहिजे. मुलांनो, घरोघरी या अमंगल व अस्वच्छ गोष्टी तुम्ही पाहतात असाल त्या नाहींतशा करणें हें तुमचें काम आहे.

अमृतलाल—शौचास जाऊन आल्यावर डावा हात मानी लावून दोन तीन वेळां चांगला धुवावा. असें आपण सांगितलें. पुढें काय करावें ?

गुरुजी—डावा हात चांगला धुतल्यानंतर मग दुसरी मानी

घेऊन शौचाचें भाडें (तपेली अगर तांब्या) स्वच्छ घासावा. पुष्कळ मोठी मोठी माणसेंसुद्धां हा व्यवहार चुकतात. शौचाद्वन येतांच त्याच भाड्यांतील पाणी जमिनीवर ओतून त्यावर डावा हात घासतात नि त्याच बरदटलेल्या हातानें लगेच भाडें घासतात; असें करणें अगदीं घाणेरडें आहे. आधीं डावा हत माती लावून स्वच्छ धुवावा, नंतर भाडें घासावें आणि पुढें दोन्ही पाय, घोटे नि टांचासुद्धां चांगलें स्वच्छ धुवावें. काही मुलें पायाला हात न लावतां नुसतें पायावर पाणी ओततात. पायावर पाणी ओतणें नि पाय चांगलें धुणें या गोष्टी एक नव्हत.

काशी—आतां तोंड कसकसे धुवावें तें सांगा.

गुरुजी—घर सांगितल्याप्रमाणें शौचशुद्धि केल्यावर मग डोळे, नाक, कान, तोंड हीं सर्व स्वच्छ करावी. पहिल्यानें दांत चांगलें स्वच्छ घासावें. दांत घासण्याकडे तुम्ही मुलें दुर्लक्ष करतां आणि आईवाप योग्य ती काळजी घेऊं शकत नाहींत. अशा स्थितींत मुलांचे दात लवकर किडतात.

रामनाक—दांत किडले म्हणजे काय होतें ?

गुरुजी—दात किडले म्हणजे दुखूं लागतात आणि लवकर पडतात. दात पडले कीं अन्न चांगलें चारता येत नाहीं. मग प्रभुतीला अपाय होतो.

कृष्णा—दांत कशानें घासावेत ?

गुरुजी—आपल्या धर्मशास्त्रकारांनीं दांत धावन हा एक धार्मिक विधि मानिला आहे. दांत धावन म्हणजे दात धुणें—घासणें. दांत घासण्यास त्यांनीं बाभळीची काडी, आधादयाची काडी, कडूलिंबाची

काढी घ्यानी असें सांगितलें आहे. गुजरायेंत आंणि उत्तर हिंदुस्थानांत अशा निरनिराळ्या प्रकारच्या काष्ठानीं दात घासण्याचीं फार चांगलीं पद्धत आहे. आरल्या महाराष्ट्रांत राखुडीनें दात घासण्याचा सर्वत्र प्रचार आहे. तोही चांगला आहे. गाईच्या शेणाचें शेंणकूट करावें नि त्याची राखुडी करावी. राखुडी करताना मिठाचें पाणी शिंपडलें तर तें फार उत्तम. रानगेर्णाची राखुडी ही मर्यांत उत्तम.

भागीरथी—दात घासण्याकरिता हड्डां तानडी, पात्रां असलीं कमळीशीं पूड वापरतात. आमचा दादा तर दररोज पूड नि कुचळा घेऊनच दात घासतो. दात बळकट होण्यास काणत पदार्थ वापरानत !

गुरुजी—चामळीचीं आंतरसाळ जाणावी, तीं वाळवावी, आणि कुठारी, त्यांत थोडा कात नि थोडी तुरटी टाकूनी ही नखगाळ पूड दात घासण्याला अत्युत्तम होय, किंवा चुरड्यांची * गाळ आणून वाळवावी, थोडा कापूर नि थोड्या शिरट्याच्या भागे आंत टाकून त्याची नखगाळ पूड करावी. दातांतून रक्त येणें, दात वाळणें आणि दुखणें हे सर्व त्रिमार या पुडीच्या योगानें नाहींतसे होतात. जेव्हाच्या साली न वृद्धन वौढमा कराया, त्याची नखगाळ पूड करावी, त्यांत थोडा कापूर नि थोडें मोठ टाकणें किंवा मोठ न टाकणां तुम्हीच्या लाहानीं पूड टाकणीं आतापर्यंत सांगितल्या योगाया तरी तिनसा-
नें नेहमी दात स्वच्छ ठेवा वरुंच तुम्हाला मांगारयाचें आह, दातांच्या मरुच्छनरदल घरापेच्या तुम्हाला नाम्न काळजा घेणान येन हे तुम्हाला टाऊक आह का ?

कृष्णा—तुरंगांन कोण काळजी घेतें?

गुरुजी—तुरंगांत जे कैदी जातात त्यांच्या दातांची काळजी तुरंगावरील अधिकारी घेतात. बाभळीच्या काडीनें दांत घासलेच पाहिजेत, असा विसापूर, नि येरवडा येथील तुरंगांचा नियम आहे. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हां दांत चांगले स्वच्छ ठेवा; म्हणजे पुष्कळ दिवस जगाल. दांत लवकर पडले, अधू झाले की लवकर मरण आले असें समजावें. मग कुठला देव आणि कुठला धर्म? दांत जसे सकाळीं घासावे तसेच केव्हांही काहीं खाल्ल्यानंतर चार दोन वेळां चुळा भरून दांतांवरून बोट फिरवावें. विशेषतः रात्रीच्या जेवणा-नंतर आचविताना दांत चांगले स्वच्छ करावेत. बाभळीच्या काडीनें रात्री निजण्यापूर्वी दात घासणें हा सर्वांत उत्तम उपाय आहे. कित्येक लोक दोन्ही वेळा दात घासतात.

प्रेमचंद—तोंड धुणें, दात घासणें, याचा शौचधर्म आम्हाला कळला. आता आंघोळीबद्दल सांगा.

गुरुजी—स्नान किंवा आघोळ ही प्रत्येक विद्यार्थ्यानें दररोज केलीच पाहिजे. हिंदुस्तान देशांत उत्तरेकडील काहीं मुख्य सांडून दिले तर दररोज स्नान सोसेल असेंच हवापाणी आहे. म्हणूनच भगवान् मनूनींही 'नित्य स्नात्वा शुचिः कुर्यात्' नहमी स्नान करून शरीर स्वच्छ ठेवावें असें म्हटलें आहे. शरीराची दुग्धी नार्हासें करणारें, आरोग्य याद्विणारें नि कान्ति दणारे स्नानासारखें दुसरें कोणतही साधन नाही, म्हणून तुम्ही विद्यार्थ्यांनीं दररोज सकाळीं सूर्योदयापूर्वी स्नान केलें पाहिजे.

रामनाक—आघोळीपासून काय काय फायदे होतात ?

गुरुजी—अरे, स्नानापामून पुष्कळ फायदे होतात. वं दररोज नियमानें वर्ष दोन वर्षे स्नान कर म्हणजे तुझे तुला सर्व फायदे कळतात. स्नानाळें कुरूप मनुष्यही सुकूप दिसतो, वळ वाढते, काति चटते, आराज सुलतो, बुद्धि तीक्ष्ण होते आणि तोंडानें शुद्ध नि स्पष्ट उच्चार करिता येतो.

तुळमा—स्नान थंडपाण्यानें करावें का ऊन पाण्यानें करावें?

गुरुजी—सोसत असन्यास दररोज थंड पाण्यानें स्नान करावें. आजार, अशक्तता किंवा पाणी चागलें न मिळणें अशा वेळीं ऊन पाण्यानें स्नान करावें. परंतु महाराष्ट्रात चागलें पाणी मिळत नाही म्हणजे निपारी पाणी आहे, जड पाणी आहे असें क्वचितच होतें. म्हणून विद्यार्थ्यांनीं नेहमी थंड पाण्यानें स्नान करावें, गावाच्या चागली नदी आहे, ओढा आहे, तळें आहे अगर निहीर आहे तर त्या पाण्यात जाऊन स्नान करणें फार उत्तम. नदीमाठी वाहत्या पाण्यात नित्य स्नान करण्याचें ज्यांना भाग्य लागेल ते सुदैवीच समजावेत. शहरात घरेघरीं पाण्याच्या तोट्या असतात. कोठें कोठें हौद असतात, तेथे जाऊन स्नान करावें.

गंगू—ऊन पाण्यापेक्षा थंड पाण्यानें स्नान करणें चागलें का ?

गुरुजी—होय, मघाशी मी जे रामनाकला स्नानाचे गुण सांगितले ते थंड पाण्याच्या स्नानाचे होत. ऊन पाण्याच्या स्नानाचे नव्हेत. ऊन पाण्यानें स्नान केल्यास डोळ्यांना, केंसाना नि मेंदूलाही अपाय होतो असें वैद्यशास्त्रात म्हटलें आहे. परंतु थंडपाण्याचें स्नान हें सर्व दृष्टीनें उपकारक आहे.

मोरू—ते कसे ?

गुरुजी—अरे थंड पाण्याचें स्नान हें पाहिल्यानें तुम्हांस स्वावलंबन शिकवितें. ऊन पाण्याच्या आंधोळींकरिता तुम्हाला कोणाच्या तरी मदतीची जरूर असते. परंतु थंड पाण्याच्या स्नानाला दुसऱ्याची मदत लागत नाही. विहिरीतून पाणी काढावयाचें असल्यास स्वावलंबनाचा धडा चांगलाच गिरविता येतो. दहापाच घागरी पाणी ओढलें, धोतरें स्वच्छ धुवून टाकिलीं कीं आळस पळतो नि हुशारी येते.

संतोबा—स्नानामुळें आळस नाहीसा होतो काय ?

गुरुजी—अरे होय, एखादा आळशी मुलगा अथरुणातून नुकता उठला आहे, डोळे अर्धवट उघडतो आहे, धोतर सावरतो आहे, दोन्ही हातांनी डोळें चौळतो आहे, अशा घेली त्याच्या डोक्यावर एक घागरभर थंडगार पाणी ओत म्हणजे बघ कसा आळस पळतो तो. मुलानो, तुम्हांला आळस जर नाहीसा करावयाचा असेल, आणि त्या शत्रूरजय मिळवावयाचा असेल तर स्नान हें शस्त्र हातात घ्या आणि त्या शत्रूचा शोडपून काढा. आळस गेला कीं मनाला प्रसन्नता नि हुशारी वाटते. स्नानानंतर संध्या करावयाची असते, तीही मन लावून करिता येते. स्नानामुळें उत्पन्न झालेलीं परित्रना हें ईश्वरभक्तीचें मोठें साधन आहे. म्हणूनच सर्व धर्मज्ञां (सध्या, नमस्कार, गीतापाठ) स्नानानंतर करायो.

रामचंद्र—स्नान कसे करावें ?

गुरुजी—स्नान करिताना शरीर स्वच्छ धुवायें स्नान शरीरशुद्धीकरिता आहे हें पुष्कळ मुलें विसरतात. नुसतें पाण्यात डुबणें, पोहणें, उडया मारणें म्हणजे स्नान नव्हे. दररोजच्या चोत्रांस तासांच्या

व्यवहारात अंगाच्या कातडीबाहेर जे अपवित्र आणि विपारी मळ सांचलेले असतात ते धुवून काढण्याकरिता स्नान करावयाचें असतें. हात, पाय, पोटा, पाठ, मान, खादा, बरगड्या, डोकें, माड्या, कंवर हे शरीराचे सर्व भाग चांगले चोळचोळून स्वच्छ करावे. स्नान करिताना डोक्यावर आधी पाणी घ्यावें. स्नान करिताना पहिल्यानें डोकें बुडविणें अगर भिजाविणें चांगलें.

पुरुषोत्तम—स्नान उघड्या हवेंत करूं नये असें म्हणतात तें खरें काय ?

गुरुजी—तें अगदीं खोटें आहे. स्नान उघड्या हवेंत करूं नये, स्नानानंतर अंगाला बारा लागू देऊ नये अशा ज्या गोष्टी डॉक्टर सागत असतात, त्या आज्ञान्याकरिता आहेत असें समजावें. हिंदुस्थानाच्या हवापाण्याला विनयान्याचीं म्हणजे निवाऱ्याचीं आवोळीचीं घरे असणें पश्चिमेकडील देशांमाणें त्रिजकुळ जरूरीचें नाहीं. अरे, महाराष्ट्रातील सगळ्या नद्याच्या काठावर उघड्या हवेंत वाऱ्यात दररोज किती तरी मुलेंमाणसें निवाऱ्यापड्या स्नान करीत असतात. त्यांना काहीं होत नाहीं आता एवढें खरें कीं अग न पुसता पुष्कळ वेळ गारठत बसणें, पोहण्यापेक्षा दुब्रतच पाण्यात राहाणें, गार बारा सुटला तरी चेंगटपणानें तासन्तास तेंपें घाळविणें या गोष्टी शरीरास अपायकारक आहेत. तेन्त्या टाळल्या म्हणजे उघड्या हवेंतील थंड पाण्याचें स्नान कधीही अपायकारक होत नाहीं.

भालचंद्र--उन पाण्यानें कधीच स्नान करूं नये काय ?

गुरुजी—दर पधरा दिवसांनीं अंगाला चांगलें खोऱ्याचें,

तिळाचें अगर आंवळ्याचें तेल लावून ऊन पाण्यानें स्नान करावें. आजारी नि अशक्त माणसानें नेहमीं ऊन पाण्यानें स्नान करावें. तुमच्यासारख्या विद्याध्यानींसुद्धां कधीं खूप श्रम केले किंवा मजल मारली किंवा शारिरीक, मानसिक त्रास झाला तर ऊन पाण्यानें स्नान करावें. श्रमानंतर ऊन पाण्यानें स्नान केलें म्हणजे अंग चांगलें हलकें होतें; थकवा जातो नि झोप चांगली येते. पहिलवान लोक अंगाला मालिस करून ऊन पाण्यानेंच स्नान करीत असतात. फार कडत नि अगदीं कोमट असलें पाणीं अपायकारक आहे असें समजावें. दररोज स्नान करून शरीर पवित्र केल्यानें मनाची पवित्रता वाढते. शौचधर्मापैकीं मुख्य शुद्धिता म्हणजे पावित्र्य हें स्नानामुळेच येतें हें उक्षांत ठेवून तुम्ही सर्वांनीं नित्य स्नान करावें.

रामनाक—आम्हीं महारामांगाय्या मुलांनींसुद्धां दररोज आंबोळ केडी पाडिजे काय !

गुरुजी—होय, तुम्ही दररोज स्नान करीत नाही, घाणेरडें वागतां म्हणूनच लोक तुम्हांला शिवत नाहीत. तुम्ही सुद्धां दररोज स्नान करा. सर्व हिंदूंना स्नानाबद्दल धर्माची आज्ञा आहे. स्नानानंतर चंदनाचें गंध प्रत्येक हिंदु पुरुषानें लावावें. स्त्रियांनीं कुंकू लावावें. गंध आणि कुंकू या हिंदु स्त्री पुरुषांच्या सुणा आहेत. स्वात परंपरा आहे, शिष्टाचार आहे आणि धार्मिक संबंधही आहे. मुलांनो, शौच, मुखमार्जन, स्नान, या संबंधाचा शौचाचार तुम्हांला समजला काय !

मुलें—होय ! आपण सांगितलेला शौचधर्म आम्हांला चांगला समजला.

गुरुजी—मुलानो! स्नानानंतर तम्हां आपली वस्त्रे म्हणजे धोतर, आग पुसण्याचा पचा नि उपरणें लगेच धुऊन टाकीत जा. भिजलेली वस्त्रे तशींच कुजत ठऊ नका. धोतर, पचा असलीं वस्त्रे नेहमा स्वतःच धुतलीं पाहिजेत. त्यामुळें कपड्याचें नि ते वापरणाराचें हीं आयुष्य वाढतें. पूर्वीचीं पद्धत अशी होती कीं धोतर धुता येऊ लागलें म्हणजेच तें नेसावयास घ्यायचें लगेदीमुद्धा ज्याला धुता येत नाहीं, त्याला धोतर मिळत नसे आपले कपडे आपण जितक्या काळजीनें धुऊ तितक्या काळजीनें कोणीही धुणार नाहीं स्वच्छ नि चुरचुरीत धोतर नेसल्यानें मनाला एक प्रकारचा प्रसन्नता येते. सुटाच्या दिवशीं तुम्ही तुमचे इतर कपडेसुद्धा सावण लावून स्वतः धूत जा.

प्रेमचंद—विद्यार्थ्यांनीं परदाकड कपड धुवावयास देऊ नयेत काय?

गुरुजी—कव्हा कव्हा घावेत. गरीबांनीं पैस वाचाने म्हणून स्वतः कपड धुवावेत आणि श्रीमतांनीं काम करण्याची सक्क शहावी म्हणून कपडे धुवावेत पाणी पिण्याचें भाडे, ताव्या, तपेली हीं सुद्धा स्वच्छ घासून ठेवावीत आपली भाडी आपण घासण्यास आगम कला तर अस्वच्छ अथवा उष्ट्या भाड्यानें पाणी प्यावें लागतें ताच्याभाड्याप्रमाणें ताट, वाटा, हीं नित्य तुमचीं तुम्हाच घासावीं विद्यार्थ्यांनीं हाता हाई तों पयेंत हीं असलीं स्वच्छतचीं कामें स्वतःचीं स्वतःच करावीं आपल्या मनाप्रमाणें दुसऱ्याकडून स्वच्छता टविला जाणें अशक्य आहे.

पुरुषोत्तम—आपण सांगितल्याप्रमाणें मी उद्यापासून धातों, भाडी लावदल स्वच्छता ठेवीन.

गुरुजी—अरे, तुम्ही तुमच्या अभ्यासाची खोली सदैव स्वच्छ ठेवली पाहिजे. आठ दिवसा शोणाने खोली स्वतः सारवावी. कोळी-घकें नि मितीवरील घाण ही काढावी. पुस्तकें, पेटी, टूंक हे पदार्थ स्वच्छ झाडून काहीं वेळ उन्हात ठेवावेत. अथरूण तर आठ दिवसां तीन चार तास उन्हात पडू द्यावे. आपल्या खोलींतील उंदरांचीं विलें घुजवावी. ठेकूण असले तर ते ही बारकाईने पाहून धाडून टाकावेत. ठेकणाचीं अडीं खरडून घाढावी. ठेकूण तेथल्या तेथे चिरडून नयेत. खोलीमध्ये देवाच्या तसविरी ठेवाव्या. देशभक्ताचीं झिरे ठेगावी. विद्याभ्यासाच्या खोलींतील सर्व वस्तु सुबक, स्वच्छ, नीटनेटक्या नि व्यवस्थित ठेवलेल्या असाव्या. मी तुम्हाला आतां पर्यंत सांगितलेल्या शौचधर्माचें फळ काय आहे; हें तुम्हास ठाऊक आहे काय !

मुलें—नाहीं.

गुरुजी—शौचधर्माचें फळ दीर्घायुष्य हें आहे. तुम्हाला जर शभर वर्षे जगण्याची इच्छा असेल, तर मी सांगितलेला शौचधर्म पाळा. महाभारतातील अनुशासनपर्वत एक आयुष्याल्यान आहे. त्यांत अशा तऱ्हेच्या पुष्कळ गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. सोबळ्या-मध्येही शुद्धता, स्वच्छता आणि पवित्रपणा ह्याच गोष्टी मुख्य आहेत. शरिराप्रमाणें मन आणि घाणी ह्यांना कसे पवित्र ठेगावे ह्याही विचार महत्वाचा आहे. पण आतां वेळ झाली आहे म्हणून तो विषय मी तुम्हाला पुढच्या पाठांत सांगेन.

आठव्या पाठाची पुरवणी

अनुशासनपर्व अध्याय १०४

सर्व लक्षणहीनोऽपि । समुदाचारवान्नर
 श्रद्धधानोऽनुमूयश्च । शतं वर्षाणि जीवति ॥ १३ ॥
 लोष्टमदीं तृणच्छेदी । नखखादीं च यो नरः
 नित्योच्छिष्ट संकुम्बको । नेहायुर्विन्दते महत् ॥ १५ ॥
 कृत्वा मूत्रपुरीषे तु । रघ्यामाक्रम्य वा पुन
 पादप्रक्षालनं कुर्यात् । स्वाध्याये भोजने तथा ॥ ४१ ॥
 नोत्सृजेत पुरीष च । क्षेत्रे मार्गस्य चान्तिके
 उभे मूत्रपुरीषे तु । नाप्सु कुर्यात्कदाचन ॥ ५७ ॥
 मूत्र नोत्तिष्ठता कार्यं । न मस्मानि न गोव्रजे
 आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत । नार्द्रपादस्तु सनिशेत् ॥ ६६ ॥
 दूरादावसयाम्मूत्रं । दूरात्पादावसेचनम्
 उच्छिष्टोत्सर्जनं च । दूरे कार्यं हितेपिणा ॥ ८६ ॥
 अनायुष्य दिवा स्वप्न । तथाऽभ्युदितशायिता
 प्रातर्निशाया च तथा । ये चोच्छिष्टा भवन्ति च ॥ १४९ ॥
 उपानही च वस्त्रच । घृतमन्यैर्न धारयेत् ॥ २९ ॥

तैत्तिरीय आरण्यक

नाप्सु मूत्र पुरीष कुर्यात् । न निर्शवेत्

मनुस्मृति अध्याय ४

नालमपादेकवासा । न नग्न स्नानमाचरेत्

न मूत्र पयि कुर्वीत । न मस्मनि न गोव्रज ॥ ४५ ॥

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा । घ्रीवनं वा समुत्सृजेत्
 अमेव्यलितमन्यद्वा । लोहितं वा विषाणि वा ॥ ५९ ॥
 उपानहौच वासश्च । धृतमन्यैर्न धारयेत्
 उपवीतमलंकारं । स्रजं करकमेवच ॥ ६६ ॥
 लोष्टमर्दी तृणछेदी । नखखादीच यो नरः
 स विनाशं व्रजत्याशु । सूचकोऽशुचिरवच ॥ ७१ ॥

स्नान

उष्णांबुनाथः कायस्य । परिपेको बलावहः
 तेनैव चोत्तमांगस्य । बलहृत्केशचक्षुषाम् ॥ वाग्भट ॥
 गुणा दश स्नानपरस्य साधो । रूपं च तेजश्च बलं च शौचम्
 आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं । दुःस्वप्नघातश्च तपश्च मेधाः
 ॥ दक्षस्मृति
 गुणा दश स्नानशीलं भजंते । बलं रूपं स्वरवर्णप्रशुद्धिः
 स्पर्शश्चगंधश्च विशुद्धताच । श्रीःसौकुमार्यं प्रवराश्चनार्यः
 महाभारत

स्नानप्रशंसा (योगयाज्ञवल्क्य)

मनःप्रसादजननं । रूपसौभाग्यवर्धनं ।
 शोकदुःस्वप्नहं स्नानं । मोक्षदं ल्हादनं तथा ॥
 स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः । श्रुतिस्मृत्युदिता नृणाम्
 तस्मात्स्नानं निषेवेत । श्रीपुण्यायुष्यवर्धनं ॥
 याम्यं हि यातनादुःखं । नित्यस्नायी न पश्यति
 नित्यस्नानेन पूयंते । येऽपि पापकृत्तो जनाः

मत्स्यजन

यः न मयः यशो धर्मः । शनमायुः सुगं भृतिं
आरोग्यं परमानोति । सम्पत् श्रानेन मानवः ॥

दंतधावनविधी (शृङ्गाताडन)

मुग्धे गर्गुषिणे नित्यः । मयः प्रयत्नो न
तरगात्सर्वं प्रयत्नेन । मक्षयेदंतधावनः ॥

फाल्गुनायन

उत्पापं नेत्रे प्रक्षाल्य । शुचिर्भूत्वा समाहित
परिज्वल्य मन्त्रेण । मक्षयेदंत धावनः

समर्थ दासगोघ (१ । २)

दत्तचक्षुः आणि प्राणः । पाणि यसन आणि चरणः
सर्वमात्रं जमाचे मलिनः । तो एक गूर्खः ॥ ३५ ॥
उदकागर्ध्वे सांडी गुरळी । पायें पाय फाडोळी
सेवा करी हानि कुरळी । तो एक गूर्खः ॥ ६४ ॥

पाठ नववा.

शरीर, वाणी नि मन याचें पावित्र्य.

गुरुजी—मुलांनो, मी तुम्हाला ' शौचधर्म ' या पाठात
स्वच्छतेच्या व्याच गोष्टी सांगितल्या त्या सर्व तुमच्या लक्षात
आहेत काय ?

मुलें—होय त्या आमच्या चांगल्या लक्षात आहेत.

गुरुजी—आज मी तुम्हाला शरीर, मन आणि वाणी याच्या पवित्रतेविषयी काहीं नियम सांगता.

वया—शरीराच्या स्वच्छतेत पवित्रता येत नाही काय ?

गुरुजी—शरीरस्वच्छतेत थोडा पवित्रपणा आहे, परंतु शरीराकडून कोणतीही बाईट घात न होऊ देण्यातच शरीराचें खरे पावित्र्य आहे. शरीराकडून आई, बाप, गुरु, देव नि वृद्ध याची सेवा व्हावी, हें मागें सांगितलेंच आहे. त्याप्रमाणेंच विद्वानाची घोर महात्म्याची सेवा शरीराकडून घडली म्हणजे शरीराला आणि अंतःकरणाला पवित्रपणा येतो. दुसऱ्यावर उपकार करणें, गोर गरिबाच्या अडीअडचणीत त्याच्या उपयोगी पडणें, गावातील उरसवामध्ये नि सार्वजनिक कार्यामध्ये अंग मोडून काम करणें, या सर्व गोष्टी आणि इतर सत्कर्म केल्याने शरीर नि मन पवित्र होतें. शरीर नुसतें स्वच्छ ठेविलें आणि बाकी शरीराकडून पाहिजे तसल्या बाईट सार्दट गोष्टी होऊ दिल्या, तर तें शरीर अपवित्र समजावें. सूर्याला नमस्कार घालणें, आईबापांना वंदन करणें, सरळपणानें वागणें, कोणाचेंही मन न दुखाविण ही एक प्रकारची शरीराची तपश्चर्याच आहे. चकाट्या घुटणें नि पत्ते सोंगट्या खेळत आयुष्य घालविणें, वेळेचा दुरुपयोग करणें हा शरीराचा व मनाचा अपवित्रपणा आहे.

अमृतलाल—शरीरामध्ये वाणी येत नाही काय ? तिची पवित्रता निराळी कशाला सांगायचास पाहिजे ?

गुरुजी—वाणी हें ज्ञानेंद्रिय तसेच कर्मेन्द्रियही आहे. ती शरीरेंत असली तरी मन एका बाजूस आणि कर्मेन्द्रिय एका बाजूस

अशी स्थिति आहे. वाणी हा ज्ञानेंद्रिय नि कर्मेन्द्रिय यांचा मध्य आहे. म्हणून वाणीलाहि तुम्ही पवित्र ठेवा.

प्रेमचंद—वाणीला कसे पवित्र ठेवावयाचे ?

गुरुजी—दुसऱ्याला दुःख होईल असे मर्मभेदक वाक्य कधीही बोलू नये. सत्य जरी बोलण्याचे ज्ञाने तरी ते प्रिय वाटेला अशा शब्दांनी बोलवे. साखरेची पुढे दिलेल्या कोयनेलच्या गोळ्या जशा असतात आणि आतून वडू असल्या तरी घेताना जशा गोड लागतात तसे बोलण्याचा परिपाठ ठेवावा आपण दुसऱ्याच्या काळजाला धरं पडतील असे शब्द उच्चारले तर ते दुसऱ्याच्या मनातून कधीही जात नाहीत समर्थ म्हणतात 'जगामध्ये जगमित्र । जिव्हेपारी आहे सून.' जगमित्र होण्याचे सगळे सूत्र जिव्हेजवळ आहे. आपण गोड बोललो तर दुसरेही आपल्याशी गोड बोलतात.

मोरेश्वर—एकाघात आपणास उगाध शिब्या दिल्या तर त्याला शिब्या घाव्या काय ?

गुरुजी—जशास तसे वागणे हा निसर्गाचा धर्म आहे ध्वनी-प्रमाणे प्रतिध्वनि निघणे, आघाताप्रमाणे प्रत्याघात होणे, हे मानवी स्वभावाशी विरुद्ध नाही परंतु आपण होऊन विनाकारण कोणाची आगळीक करणे हे काही चांगले नव्हे समर्थ म्हणतात 'जे दुसऱ्यास दुःख करी । ते अपवित्र वैखरी । आपणासही घात करी । कोणे एके प्रसंगी ॥ आपणास चिमोटा घेतला । तणे प्राण कासा-वांस झाला । आपणावरुनि दुसऱ्याला । राखत जावे ॥ या ओव्या-प्रमाणे आपल्यावरून दुखाच्या वावरीत तरी जग ओळखण्यास शिकावे. वॉटसाईट शिब्या, अल्लील शब्द, बीभत्स म्हणी नि

वाक्प्रचार विद्यार्थ्यांनीं उच्चारूं सुद्धा नयेत. वाणीची पवित्रता राहावी म्हणून नेहमीं चागळे उतारे, गीता आणि ईश्वरनामस्मरण हीं म्हणावीं. खरें बोलणें, अपशब्दोचार न करणें, शिवीगाळ न करणें, गोड बोलणें, चागल्या ग्रंथाचें मोठ्यानें वाचन करणें हे सगळे वाणीच्या पवित्रपणाचे प्रकार आहेत.

गंगू— आतां मनाचा पवित्रपणा कसकसा ठेवावा हें सांगा.

गुरुजी—मन नेहमीं प्रसन्न ठेविणें हेंच खरोखरी मनाचें पावित्र्य होय. मनाची प्रसन्नता राहण्याकरिता सदैव चागळे विचार डोक्यात वागाविले पाहिजेत वाईट विचार, कुकल्पना याचें वास्तव्य मनात असलें म्हणजे मनाची प्रसन्नता कधींही राहणार नाही. मन प्रसन्न राहण्याकरिता, चागलीं चागलीं पुस्तकें वाचलीं पाहिजेत, चागल्या गोष्टीं ऐकल्या पाहिजेत आणि शरिराकडून चागलींच कामें करून घेतलीं पाहिजेत. मन जर पवित्र ठेवावयाचें असेल तर तुम्ही विद्यार्थिदशेमध्ये नाटकें नि कादंबऱ्या याचें वाचन करू नये. नाटकें पाहू नयेत, सिनेमाही पाहू नये आणि तमाशाचें तर नाच काढू नये.

रामनाक—आमच्या म्हारवाड्यात नेहमीं तमाशे होतात. त्यात वाटेल तसलीं गाणीं असतात आणि वायका पुरुष सगळे ऐकत असतात.

गुरुजी—तमाशासारखा बुद्धिभ्रष्ट करणारा विषय नाही. तमाशा म्हणजे तमोगुणाची आशा. नाश व्हावा, जन्माचें वाटोळें व्हावें असें ज्यास वाटत असेल त्यानें तमाशाचें नादीं लागायें. तमाशांत बदकर्माच्या गोष्टी असतात. प्रत्यक्ष खी नि पुरुष अत्यंत गलिच्छ

असे हात धारे नि शब्दप्रयोग करितात. तमाशांनील गाणीं इतका वाईट असतात की विद्यार्थ्यांनीं तीं कधींच ऐकूं नयेत. विद्यार्थी जे तमाशाळा गेले तर घाणेरडी गाणीं चटकन् त्यांच्या ध्यानात राहतात नि तींच गुणगुणण्याची संय लागने. डोळ्यापुढेही तमाशांनील देखाने उभे राहतात, त्यायोगें मन, वाणी नि शरीर यांचें पावित्र्य नाहीसें होतें.

कृष्णा—नाटकें कां पाहू नयेत ?

गुरुजी—नाटकामध्ये बराचसा चावटपणा असतो. शृंगाररसाचे अनेक हावभाव असतात त्यांचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर वाईट परिणाम होतो. म्हणूनच भगवान् मनुंनीं नर्तन, वादन, गायन, हीं यर्ज्य कार्यां असें सांगितले आहे. विद्यार्थिदशेमध्ये नाटकें पाहिलीं असता त्याचे परिणाम चांगले होत नाहींत, असेंच आजवर अनुभवास आले आहे. नाटकें तर राहोतच. परंतु चावटपणानें भरलेलें कीर्तन किंवा पुराणही विद्यार्थ्यांनीं ऐकूं नये.

रामनाक—नाटकें जर पाहावयाचीं नाहींत तर मग तीं करतात तरी कशाला ?

गुरुजी—नाटकें हीं मोठ्या माणसाकरिता असतात. नाटकाचा उद्देश करमणूक नि मनोरंजन हा असतो. मनुस्मृतीच्या दुसऱ्या अध्यायात 'नर्तनगीतवादनं' वर्जयेत् असें म्हटले आहे. गायन वादन, नाचणें, खियाकडे टक लावून पाहणें, शृंगाररसाचे आविर्भाव पाहणें या सर्व गोष्टी नाटकात घडतात. त्या तर ब्रह्मचर्याला अपायकारक आहेत म्हणून तुम्ही नाटकें विलकुल पाहू नयेत. विद्यार्थ्यांकरिता म्हणजे त्यांना उद्देशून उपयुक्त गोष्टी सांगण्या-

करितां नाटके कचितच लिहिलेलीं असतात. लोकांची करमणूक करावी नि पैसे मिळवून पोट भरावें एवढाच नाटकांचा उद्देश असतो. म्हणून विद्यार्थ्यांनी नाटके पाहून नयेत आणि वाचू पण नयेत. नाटकापासून आणखी एक मोठा तोटा आहे तो कोणाच्या ध्यानांत येतो काय ?

कृष्णा—जाग्रण होतें, पैसे जातात हाच ना तोटा ?

गुरुजी—तो तर आहेच. खेरीज नाटकांमध्ये लहान लहान मुलें कामें करणारीं असतात. प्रेक्षक लोक त्या मुलांच्या कामाचें कौतुक करितात, तें पाहून काहीं काहीं मुलांना नाटकांत जावेंस वाटतें. नाटकांतल्या मुलांची संगति धरात्री, नाटके फुकट पाहारीं, नाटकी चेष्टा, नाटकी आविर्भाव करावे अशी खोड पुष्कळ विद्यार्थ्यांना लागते. अभ्यास नको, उनाडकी पाहिजे, अशा मुलांना गांवांत नाटक कंपनी आली की एक पर्वणीच आली असें वाटतें. गोंरीगोमटीं नि चांगल्या भावाजाचीं मुलें नाटकांच्या नादानें अभ्यास सोडून नाटकांत गेल्याची उदाहरणे पुष्कळ आहेत. तात्पर्य, नाटक नि सिनेमा पाहण्याचें व्यसन विद्यार्थीदर्शेत फार घातुक आहे.

रामनाक—सिनॅमासुद्धां इतका वाईट आहे काय ?

गुरुजी—काहीं काहीं लोकांचें असे म्हणणें आहे की नाटक वरें पण सिनेमा नको ! सिनेमामध्ये एकदम उजेड नि एकदम अंधेर असे वरचेवर होत असल्यामुलें त्याचा डोळ्यांवर फार वाईट परिणाम होतो. सिनेमांतलें सर्व हालचाली प्रत्यक्ष करून दाखविण्यांत येत असतात म्हणून त्याचाही मनावर वाईट परिणाम होतो. सिनेमांतलें चित्रें पाहून कोणी कोणी चोरी करण्यास शिकतात, कोणी

दुसरेच कांहीं भलतेसलते प्रकार करण्यास शिकतात, असें अनुभवास आलें आहे. मनाचें पावित्र्य रक्षण व्हावें, दीर्घायुप्याची प्राप्ति व्हावी, ब्रह्मचर्यधर्माचें पाटन व्हावें अशी जर तुमची इच्छा असेल तर वरील गोष्टी अवश्य लक्षांत ठेवा.

प्रेमचंद—नाटकें बिलकुल पाहूं नयेत काय? आमच्या शाळेच्या वार्षिक उत्सवांत दरसाल विद्यार्थ्यांचे नाटकें करीत असतात.

गुरुजी—विद्यार्थिधर्माप्रमाणें नाटकें बिलकुल पाहूं नयेत. शाळेतसुद्धा जीं नाटकें करण्याची पद्धत आहे ती वाईटच आहे. चांगलें नाटक असलें, कंपनी चांगली असली, तुमचे पालक आणि गुरु हे बरोबर असले तर केव्हांतरी म्हणजे वर्षातून एखादे वेळेस नाटकास गेल्यां तर चालेल. पण न जाणें हेंच उत्तम. विद्यार्थ्यांनीं जशीं नाटकें पाहूं नयेत आणि वाचूं नयेत, तशाच कादंबऱ्याही वाचूं नयेत.

ग्यानदा—कां? कादंबऱ्या वाचिल्यानें काय होतें?

गुरुजी—जीं नाटकांची अवस्था तीच कादंबऱ्यांची. कादंबऱ्यांत तर चानटपणाला पुर आलेला असतो. कोणीतरी एक नायक नि कोणीतरी एक नायिका यांचें लग्न लावून देण्यांतच बहुतेक कादंबऱ्यांचा शेवट झालेला असतो आणि असल्या कादंबऱ्या वाचल्या कीं ब्रह्मचारी विद्यार्थ्यांच्या मनावर त्याचे अनिष्ट संस्कार होतात.

गंगू—आमच्या घरीं आमच्या काकांना कादंबऱ्या वाचण्याचा भारी नाद म्हणून माझी आजी त्यांना एक सारंगी बोलत असते.

गुरुजी—कादंबऱ्यांची माया चुरचुरीत असते, म्हणून त्या

वाचाव्याशा वाटतात. मनुष्य एकदां कादंबऱ्या वाचूं लागला कीं त्याचें डोकें दुसऱ्या गहन आणि शास्त्रीय विचारांत शिरत नाहीं. बुद्धीची खोली कमी होते आणि अभ्यासाकडेही दुर्लक्ष होतें.

रामचंद्र—सगळ्याच कादंबऱ्या वाईट असतात काय ?

गुरुजी—नाहीं. परंतु बहुतेक कादंबऱ्या विद्यार्थ्यांनीं न वाचण्यासारख्याच असतात. ' गड आला पण सिंह गेल ' ' उपःकाल ' ' छत्रसाल ' ' मी ' अशा तऱ्हेच्या वऱ्याच चागल्या कादंबऱ्या आहेत. परंतु मुलांनो, तुम्ही कोणत्या कादंबऱ्या वाचाव्या हें आधीं गुरुजनाना विचारा आणि मग वाचा. त्या सुटीमध्येच वाचा. अभ्यासाच्या वेळीं कादंबऱ्या वाचणें काहीं ठीक नव्हे. मनांत वाईट विचार येण्याला कादंबऱ्या, नाटके, सिनेमा यांच्यासारखे दुसरे पुष्कळ वाईट विषय आहेत. त्या सर्व विषयांपासून तुम्ही दूरच असलें पाहिजे. विद्यार्थी आपल्या कर्तव्यांत गढलेला असला म्हणजे मग त्याला हे मोह काहीं करूं शकत नाहींत. मौन, आत्म-संयमन हे प्रत्येक पावित्र्याकरितां सांगितलेले आहेत. हें सर्व लक्षांत ठेवून तुम्ही तसें वागण्याचा प्रयत्न करा.

नवव्या पाठाची पुरवणी.

आपस्तंब धर्मसूत्र प्रश्न १ खंडिका २-

अनृत्तदर्शी ॥ ११ ॥ सभाः समाजाध्वार्गता ॥ १२ ॥

अजनवादशीलः ॥ १३ ॥ रहःशीलः ॥ १४ ॥

स्त्रीभिर्यामदर्यसंभाषी ॥ १५ ॥ मृदुः ॥ १७ ॥ शातः ॥ १८ ॥

दात ॥ १९ ॥ हानान् । २० ॥ पृथ्वीति ॥ २१ ॥
अग्रागु ॥ २२ ॥ अग्रोन्न ॥ २३ ॥ अनन्य ॥ २४ ॥

मनुस्मृति अध्याय २

अन्यद्गमनं चारुणोत्पानं च धारणम्
पामं प्रोथय लेनच नर्तनं गीतसादनम् ॥ १७८ ॥
पूतं च जनसादंश्च परिवादं तपात्रतम्
स्त्रीणाञ्च प्रशुगाग्ममुपवातं परम्यम् ॥ १७९ ॥

पाठ दहावा.

नल्लचर्याची महती.

गुरुजी—मुलानो, भगवान् मारुतिरायांचें चरितं तुम्हाला ठाऊक
आहे काय ?

गोविंद—यादें पोट माहित आहे. मारुतिरायानों सातेचा शोध
लाविला, द्रोणागिरी आणि ला, रावणाची उक्ता जाळिटा एवढ्याच
गोष्टी मला माहीत आहेत

गुरुजी—रामायणामध्ये श्री मारुतिरायांचें चरित्र फार चांगलं
सांगितलें आहे मारुतिराय हे प्रभु रामचंद्राचे एरुनिष्ठ सेवक
हान सुग्रीवाचें आणि रामचंद्राचें सगळ्या मारुतिरायाच्या मध्यस्थीनें-
च झालें हिंदुस्थानाच्या दक्षिण टोंकाला मारुतिराय गेले. तेथें
त्यांना कित्येक योजनें विस्तारणें असा अफाट समुद्र लागला पण
एवढा मोठा समुद्र ओलाडून मारुतिराय गेले.

रामनाक—एवढी मोठी शक्ति मारुतिरायांच्या ठिकाणीं कोठून आली?

गुरुजी—मारुतिराय हे ब्रह्मचारी होते नि रामचंद्राचे एकनिष्ठ सेवक होते. त्यामुळेच त्यांच्या ठिकाणीं एवढी मोठी शक्ति आली.

गंगू—समुद्र ओलांडल्यावर मारुतिरायांनीं काय काय केलें.

गुरुजी—मारुतिरायांनीं नंतर लंकेतील घरन्धर तपासले. खूप शोध करितां करितां अशोक वनांत सीता आहे असें त्यांना आढळले. श्रीरामचंद्रांनीं दिलेली खुणेची आंगठी सीतेपुढें ठेवून 'मातुःश्री आपण काळजी करूं नका' असें ते म्हणाले. मारुतिरायांनीं मनांत असा विचार केला कीं येथून नुसतें परत जाऊं नये. कांहीं तरी चमत्कार करून जावें. म्हणून त्यांनीं थकल्याभागल्यामुळे आपणांस फार भूक लागली आहे असें सीतादेवीस सांगितले. सीतादेवीनें मारुतिरायाना झाडाखालीं पडलेलीं फळे खाण्याची आज्ञा केली. मारुतिरायांनीं 'पडल्या फळांची आज्ञा' घेऊन रावणाच्या बागेतील झाडें वरींच उपटून तीं सर्व जमिनीवर झोडपिलीं आणि खालीं पडलेलीं फळे यथेच्छ खालीं. वागेचा रक्षक जंबू माळी मारुतिरायांच्या अंगावर धावून आला. त्याला त्यांनीं खरप्स चोप देऊन ठार केला. रावणाचे दूत मारुतिरायाना पकडण्याकरिता आले. मारुतिराम कांहीं केल्या त्यांस सांपडेनात. शेपटीं मज्जा करावी म्हणून ते त्यांच्या हातां सांपडले. रावणासमोर आपल्या शेपटीचें उंच असें आसन करून मारुतिराय बसले आणि एवढा मोठा चौदा चौकड्यांचा राजा जो रावण त्याची त्यांनीं निर्भर्सेना केली. त्यामुळे रावण खवळला. रावणानें मारुतीच्या शेपटीला चिंच्या गुंडाळून तेव ओतून तें

जाळण्याम सांगितलें. मारुतिरायांनी आपल्या शेंपटीचा असा काई चमकार दाखविला की त्यामुळें रावणाची सर्प लका गडबडली. श्रीसमर्थानी मारुतिरायाच्या या पुष्पप्रतापाचें फार मजेदार वर्णन केलें आहे.

कृष्णा—गुरुजी, तें वर्णन आम्हांला समजण्यासारगें अस-
त्वास सांगा.

गुरुजी—त्या वर्णनातिल दोन चार श्लोक नमुन्यादाखल सांगतां, ऐका—

मुलां छेसुरां माशि तें खेळताहे । निजेत्या मधें पुष्ट तें ढोळताहे ॥
 बुमारी कुमारा गळां हार घाली । मयाभीत अनापुरी हाक जाली ॥३३॥
 अकस्मात तें काय होतें कळेना । चळेना दळेना फदा आकळेना ।
 सभेमाजि रायापुढें हांऊ गेली । अहो पाहतां काय लका बुडाली ॥३४॥
 मयाभीत ते सर्वही लोक झाले । त्रिकूगचळीं सर्प ऊदड आले ।
 वळेना बरें सर्प कीं काय आहे । वरीं तेमहामार त्याचा न साहे ॥३५॥
 सभामडपीं गुदगुल्या तो वरीतो । मुखें नासिकें वर्ण उडूनि नेतो ।
 वळें गाल सर्पांग तो वर्मडीतो । चिरे बोटितो फाडितो गुर्गुरीतो ॥३६॥

वया—श्लोक अगदीं पोट धरधरून हासण्यामारखेच आहेत.

गुरुजी—मारुतिरायांनी पहिल्यानें अशी मजा केली नंतर त्यांनी शेंपटीला विंध्या बाधू दिल्या, तेल घाटू दिलें नि आगही लावू दिली. मारुतिरायाना तेंच पाहिजे होतें शेंपटीला आग लावि-
 ल्यानरोबर उडून घराघरावर वसून त्याच शेंपटीनें त्यांनी सर्वध लमा
 जाळली. लगेत हाहाकार उडवून दिले आणि रावणाला सळो का
 पळो असें करून ते परत आले.

अमृतलाल—मारुतिराय परत आल्यावर रामचंद्रांना आनंद वाटला असेल नाहीं ?

गुरुजी—श्रीरामचंद्रांना फार आनंद वाटला, सेतु बांधून सर्व वानरदळासह ते लंकेला गेले. रावणाशी मोठे तुंबळ युद्ध केले आणि त्याचा पराभव केला. रावणाचा मुलगा इंद्रजित यानेच लक्ष्मणावर शक्ति फेंकून त्याला मूर्च्छित केले. त्या वेळीं मारुतिरायांनी द्रोणागिरी आणिला नि त्या पर्वतावरील औपर्धीने लक्ष्मणाला वांचविले. मारुतिरायांची योग्यता सर्वांमध्ये जाववान्च चांगली जाणीत होता.

शान्तशील—हें कसें काय ? रामचंद्र जाणीत नव्हते काय ?

गुरुजी—रामचंद्र तर जाणीत होतेच, पण जाववान् हा वृद्ध म्हातारा मारुतिरायाच्या पराक्रमाची खरी किंमत जाणीत होता. युद्ध चालले असता एकदां रावणाकडील सैन्याचा मोठा मारा झाला. त्यामुळे श्रीरामचंद्र, लक्ष्मण, मारुतिराय असे सगळे मोठमोठे योद्धे बेशुद्ध होऊन मेल्यासारखे पडले. त्या वेळीं जाववान् आणि विभीषण हे लज्जकर शुद्धीवर आले. जाववान् विभीषणाला विचारितो कीं 'मारुति जिवंत आहे ना ?' विभीषण म्हणाला 'रामलक्ष्मणांची चौकशी न करितां मारुतीविषयीच कां विचारतोस ?' तेव्हां जाववान् म्हणतो, 'अरे रामलक्ष्मणांचीसुद्धा भिस्त मारुतीवरच आहे. हें पहा 'अस्मिन् जीवति वीरे तु हतमप्यहत बलं । हनूमत्यु भिस्तप्राणे जीवन्तोऽपि मृता वयम् ॥ (वाल्मीकि रामायण.) हा वीर जर जिवंत असेल तर ठार झालेले सैन्यही जिवंत आहे असे समज. पण हनुमान जर मेल्या तर आम्ही सर्व जिवंत असून मेल्यासारखेच

आहोत. सारांश रामायणांतील मुख्य पराक्रमाचा भाग ब्रह्मचारी मारुतिरायांचाच आहे. मारुतिरायांचा पराक्रम जर रामायणांत नसतां तर खरोखर रामायण हें अळणी लागलें असतें. मोरोपंत म्हणतात-

‘ वा त्वपराक्रमाविण पळभरि येती न खळ वळें वळणी
श्रीमद्रामायणरस रसिकाला स्पष्ट लागता अळणी ॥ ’

वा प्लवगांत तुवांची व्रत मुख्य ब्रह्मचर्य जागविलें
वागाविलें मन योगीं जगदुपकारार्थ देह भागाविले ॥ ’

मारुतिराय जर नसत, तर राक्षस वळणीला आले नसत. सर्व व्रतांत मुख्य व्रत जें ब्रह्मचर्य तें पाळून जगावर उपकार करण्याकरितां मारुतिरायांनीं आपला देह शिजविला. त्यांची योग्यता कोठवर वर्णावी ! मुलांनो, तुम्ही दररोज सायंकाळीं मारुतिरायांचें ध्यान करा आणि श्रीसमर्थानां केलेले ‘ भीमरूपी महारुद्रा ’ हें स्तोत्र म्हणत चला.

चया—काहीं काहीं लोक शनिवारचा उपास करितात तो काय म्हणून ?

गुरुजी--शनिवार हा वार मारुतिरायांचा आहे. मारुतिरायांची कृपा असावी असें ज्यांना वाटतें ते सर्व दिवसभर उपास करून सायंकाळीं स्नान करून मारुतीची पूजा करून जेवतात. मारुतिराय ही वळाची देवता आहे. त्यांनीं बुद्धिवल आणि शरीरबल या दोहोंचेही संपादन केले होते. मारुतिरायांच्या चातुर्याचें वर्णन रामायणांत ठिकठिकाणीं केले आहे. तुम्ही विद्यार्थी आहांत, ब्रह्मचारी आहांत म्हणून शरीरबल नि बुद्धिवल प्राप्त व्हावें म्हणून मारुतिरायांची उपासना करा.

रामनाक—तालमीत मारुतीचीच मूर्ति ठेवितात ती कां ?

गुरुजी—जोर, जोडी, मळखांब, कुस्ती करून शरीरबल संपादण्याकरितां तालमीत यावयाचें असतें. मारुति ही बलदेवता आहे. सर्व प्रकारचें बल देण्याचे सामर्थ्य मारुतिरायांच्या अंगांत आहे, म्हणून त्यांची मूर्ति तालमीत ठेवण्यांत येते.

कृष्णा—मारुतिरायासारखे आणखी कोणी ब्रह्मचारी झाले काय ?

गुरुजी—होय, मी फक्त तुम्हांला राजर्षिभीष्म आणि समर्थ रामदासस्वामी यांची थोडी माहिती सांगतों. मारुतिरायांचा पराक्रम रामायणांतून काढून टाकिला तर तें जसें अळणी लागेल, तसेंच भीष्माचें चरित्रही महाभारतांतून वगळलें तर महाभारतही पाचट लागेल. मुलांनो, रामायणांत जी मारुतिरायांची योग्यता, भारतांत जें भीष्मचरित्राचें महत्त्व, तेंच महत्त्व महाराष्ट्राच्या इतिहासांत श्रीसमर्थ रामदास यांचें आहे. श्रीसमर्थांची महनी, कार्य, व्याप, आक्रम, आटोप, जर महाराष्ट्राच्या इतिहासांतून वगळला तर तो इतिहासही अगदी नीरस लागेल.

संतोबा—महाभारतांत राजर्षि भीष्मांची योग्यता फार मोठी आहे असे आपण म्हणतां तर त्याचें चरित्र सांगा वरें ?

गुरुजी—आतां मी भीष्मचरित्र सांगतों तें ऐका. वडिलाचें नांव शान्तनु नि आईचें नांव गंगा असें होतें. म्हणून भीष्मांना शान्तनु आणि गांगेय अशीं नांवां आहेत. गंगेचें शंतनूशीं जेव्हां लग्न झालें तेव्हां तिनें शंतनूशीं अशी बोली केली होती कीं मी कांहीं केलें तरी तुम्ही मला बोलतां कामा नये. शंतनूनें लग्नाच्यावेळीं तें तिचें म्हणणें मान्य होतें. शान्तनु — पत्नी...

आहोंत सारांश रामायणातील मुख्य पराक्रमाचा भाग ब्रह्मचारी मारुतिरायाचाच आहे. मारुतिरायाचा पराक्रम जर रामायणात नसता तर खरोखर रामायण हें अळणी लागलें असतें मोतोपत म्हणतात-

‘ वा त्वत्पराक्रमाविण पळभरि येती न खळ बळें धळणीं
श्रीमद्रामायणरस रसिकाला स्पष्ट लागता अळणी ॥ ’

वा प्लुगांत तुवाची व्रत मुरय ब्रह्मचर्य जागविलें
वागविलें मन योगीं जगदुपकारार्थ देह भागविले ॥ ’

मारुतिराय जर नसते, तर राक्षस धळणीला आले नसते सर्व व्रतांत मुख्य व्रत जें ब्रह्मचर्य तें पाळून जगावर उपकार करण्याकरिता मारुतिरायांनीं आपला देह शिजविला. त्याची योग्यता कोठवर वर्णावी ? मुलानो, तुम्ही दररोज सायकाळीं मारुतिरायांचें ध्यान करा आणि श्रीसमर्पणां केलेले ‘ भीमरूपी महारुद्रा ’ हें स्तोत्र म्हणत चला.

नया—काहीं काहीं लोक शनिवारचा उपास करितात तो काय म्हणून ?

गुरुजी—शनिवार हा वार मारुतिरायाचा आहे मारुतिरायांचें कृपा असावी असें ज्यांना वाटतें ते सर्व दिवसभर उपास करून सायकाळीं स्नान करून मारुतीची पूजा करून जेवतात मारुतिराय ही बलाची दैवता आहे त्यांनीं बुद्धिवल आणि शरीरबल दाहोचेंही संपादन केलें हातें. मारुतिरायाच्या चातुर्याचें व रामायणात ठिठठिकाणीं केलें आहे तुम्ही विद्यार्थी आहात, चारा आहात म्हणून शरीरबल नि बुद्धिवल प्राप्त व्हावें मारुतिरायाचा उपासना करा

रामनाक—ताळमीत मारुतीचीच मूर्ति ठेवितात ती कां ?

गुरुजी—जोर, जोडी, मळखांब, कुस्ती करून शरीरबळ संपादण्याकरितां ताळमीत यावयाचें असतें. मारुति ही बलदेवता आहे. सर्व प्रकारचें बळ देण्याचे सामर्थ्य मारुतिरायांच्या अंगांत आहे, म्हणून त्यांची मूर्ति ताळमीत ठेवण्यांत येते.

कृष्ण—मारुतिरायासारखे आणखी कोणी ब्रह्मचारी झाले काय ?

गुरुजी—होय, मी फक्त तुम्हांला राजर्षिभीष्म आणि समर्थ रामदासस्वामी यांची थोडी माहिती सांगतों. मारुतिरायांचा पराक्रम रामायणांतून काढून टाकिला तर तें जसें अळणी लागेल, तसेंच भीष्माचें चरित्रही महाभारतांतून वगळलें तर महाभारतही पांचढ लागेल. मुलांनो, रामायणांत जी मारुतिरायांची योग्यता, भारतांत जें भीष्मचरित्राचें महत्त्व, तेंच महत्त्व महाराष्ट्राच्या इतिहासांत श्रीसमर्थ रामदास यांचें आहे. श्रीसमर्थांची महनी, कार्य, व्याप, आक्रम, आटोप, जर महाराष्ट्राच्या इतिहासांतून वगळला तर तो इतिहासही अगदी नीरस लागेल.

संतोषा—महाभारतांत राजर्षि भीष्मांची योग्यता फार मोठी आहे असें आपण म्हणतां तर त्याचें चरित्र सांगा वरें ?

गुरुजी—आतां मी भीष्मचरित्र सांगतों तें ऐका. बडिलाचें नांव शंतनु नि आईचें नांव गंगा असें होतें. म्हणून भीष्मांना शाननव आणि गांगेय अशीं नांविं आहेत. गंगेचें शंतनूशीं जेव्हां लग्न झालें तेव्हां तिनें शंतनूशीं अशी थोली केली होती कीं मी कांहीं केलें तरी तुम्ही मला बोलतां कामा नये. शंतनूनें लग्नाच्यावेळीं तें तिचें म्हणणें मान्य केलें. शंतनूपासून पुढें गंगेला मुलें होऊं

लागली. तिनें मूळ जन्मास आलें कीं त्याला पाण्यांत टाकावें, असें
 करून सात मुलगे मारिले. आठव्या मुलालाही गंगा जेव्हां पूर्वी-
 प्रमाणें पाण्यांत बुडवूं लागली, तेव्हां शंतनु राजा रागावून म्हणाला
 ' हे पुत्राग्नि, एवढें तरी पोर मारूं नकोस. तें ऐकून गंगा रागावली
 आणि पूर्वीचा ठराव मोडल्यामुळें ती निघून गेली. गंगेचा आठवा
 मुलगा भीष्म हा होय. मुलाचे पाय पाळण्यांत दिसतात या म्हणी-
 प्रमाणें लहानपणींच भीष्माची बुद्धिमत्ता, कुशळता, आणि पराक्रम
 हे गुण दिसूं लागले. भीष्म जसजसें प्रौढ होऊं लागले, तसतसे
 त्यांना राज्यकारभाराचें शिक्षण घडिलांपासून मिळालें. गंगेनें त्यांस
 भगवान् परशुरामापासून विद्या शिकविली. पुढें एका दाशराजाची
 मुलगी सत्यवती इच्छाशी लग्न करावें असें शंतनूला घाटलें. सत्य-
 वतीच्या बापानें आपल्या मुलीच्या संततीलाच राज्य मिळेल तर
 मुलगीं देईन, अस सांगितल्यामुळें शंतनूनें भीष्मांना विचारिलें.
 भीष्म म्हणाले, " कांहीं हरकत नाही. मी सत्यवतीच्या मुलांनाच
 गार्दावर वसवून राज्यकारभार चालवीन. आपण खुशाल लग्न करून
 घ्या. " पण सत्यवतीच्या बापाचें एवढ्यानें समाधान होईना. तो
 म्हणाला भीष्म स्वतः राज्यावरचा हक्क सोडील, पण उद्यां भीष्माचे
 मुलगे सत्यवतीच्या पुत्रांपासून राज्य हिसकावून घेतील ! तें ऐक-
 तांच शंतनूला पंचार्हत पडली. तें पाहून आपल्या पित्याची आणि
 सत्यवतीच्या बापाची काळजी दूर करावी म्हणून भीष्म म्हणाले हे
 राजा, हे दाशराजा, हे भूमिपालहो, मी काय म्हणतों तें ऐका.
 राज्याचा तर मी पूर्वीच त्याग केला आहे. माझीं मुलें राज्य हिस-

व्हावी म्हणून मी आजपासून आत्रन्म ब्रह्मचारीच राहिन, अशी प्रतिज्ञा करितों.

दाशराज निबोधेदं वचनं मे नृपोत्तम ॥ १०६ ॥

शृण्वतां भूमिपालानां यद्ब्रवीमि पितुःकृते

राज्यं तावत्पूर्वमेव मया त्यक्तं नराधिपाः ॥ १०७ ॥

अपत्यहेतोरपिच करिष्येऽद्य विनिश्चयम्

अद्यप्रवृत्ति मे दाश ब्रह्मचर्यं भाविष्यति ॥ १०८ ॥

आदिपर्यं अध्याय १०७

ग्यानवा—अरे बापरे काय ही भयंकर प्रतिज्ञा !

गुरुजी—मीप्मांचीं मूळचीं नावें देवव्रत, गंगेय, शांतनय अशीं होतीं, त्यांनीं ही भयंकर प्रतिज्ञा केल्यामुळे त्यांना भीष्म म्हणजे भयंकर प्रतिज्ञा करणारा असें नांव प्राप्त झालें. मीप्मांची ती प्रतिज्ञा ऐकून सर्व लोक आणि देव थक् झाले. शंतनुराजाला तर अतिशय आश्चर्य वाटलें आणि त्यानें त्या प्रतिज्ञेबद्दल ' भीष्मा, तूं स्वच्छंद-मरणी होशील ' असा वर दिला.

गंगू—स्वच्छंदमरणी म्हणजे काय !

गुरुजी—स्वच्छंदमरणी म्हणजे इच्छामरणी. इच्छेला वेईल तेव्हां मराययाचें, इच्छा नसेल तर मृग्युला ' चालता हो ' असें सांगण्याचें सामर्थ्य या वराने मीप्मांना मिळालें. पुढे भारतीय युद्धाचे वेळीं भीष्म हेच कौरवाचे पहिले सेनापति होते. युद्धांत त्यांचा पराभव झाला आणि ते शरपंजरी म्हणजे बाणांच्या अंध-रुणावर पडले. त्यावेळीं दक्षिणापन होतें म्हणून मीप्मांना मरूं नये

थसे वाटलें. पुढें लग्नपरच उत्तगयण आलें त्यावेळीं भीष्मानीं अत्यंत शान्त चित्तानें आपला प्राण सोडला.

रामनाक—दक्षिणायन आणि उत्तरायण म्हणजे काय ?

गुरुजी—याचें उत्तर मी पंचांगाच्या पाठात देईन. असो. भीष्म हे प्रतिज्ञा केल्याप्रमाणें आनन्म ब्रह्मचारी राहिले. राज्याच्या त्यानीं अनेक उलाढाली केल्या शेवटीं इच्छेप्रमाणें मृत्यु स्वीकारला भीष्माच्या ठिकाणीं एवढें जें सामर्थ्य आलें तें ब्रह्मचर्य व्रतामुळेंच होय.

प्रेमचंद—भीष्माच्या ज्ञानाची थोडी माहिती सांगाल तर बरें

गुरुजी—भीष्माचें ज्ञान भगाध होतें महाभारतातील शांति पर्वांत आणि अनुशासनपर्वांत धर्मराजाला भीष्मानीं किती तरी निरनिराळ्या शाखांचें ज्ञान सांगितलें आहे. धर्म, नीति, आचार, वर्ण, आश्रम, अर्थशास्त्र, युद्धशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, आपद्धर्म असे कितीतरी विषय, आख्यानें आणि उपाख्यानें यांनीं मिश्रित करून सांगितले आहेत. तुम्ही मोठे झाल्यार किंवा आता सुद्धा भाषांतरावरून तीं गोष्टासारखीं आख्यानें केव्हा केव्हा वाचत जा

रामचंद्र—गुरुजी, भगवान् मारुतिराय आणि राजर्षि भीष्म यांच्या ब्रह्मचर्यव्रताची आणि चरित्राची आम्हाला कल्पना आली आता श्रीसमर्थ रामदास स्वामीबद्दल सांगता ना ?

गुरुजी—होय, श्रीसमर्थ रामदासस्वामी याचा जन्म गोदा तटाकीं जात्र नांवाच्या गावीं झाला. त्याच्या वडिलाचें नांव सूर्यजी-पत नि आईचें नांव राणूबाई. लहानपणापासून समर्पाचें लक्ष देव-धर्माकडे होतें. आठव्या वर्षी त्यांची मुज झाली नंतर त्या वेळच्या

चालीप्रमाणें बाराव्या वर्षी त्यांचें लग्नही ठरले. पण समर्थाना आजन्म ब्रह्मचारी राहून मारुतिरायांची कृपा संपादून जगदुद्धार करावयाचा होता; म्हणून ते लग्नसमारंभांतून पळाले. त्यांनीं बारा वर्षे तपश्चर्या केली, बारा वर्षे देशपर्यटन केलें आणि सामर्थ्य संपादन केलें. वयाच्या छतिसाव्या वर्षी समर्थ सातारा प्रांतांतील चाफळ-खोल्यांत आले आणि महाराष्ट्र धर्माची स्थापना करण्यास त्यांनीं सुरुवात केली. तीनशें वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रांत मुसलमानांनीं अत्यंत घुमाकूळ मांडला होता. समर्थाना देवाचें-रामाचें-राज्य स्थापावयाचें होतें. त्यांनीं ठिकठिकाणां शिष्य पाठविले, मठ स्थापिले आणि निर्वल झालेल्या लोकांमध्ये बल उत्पन्न व्हावें म्हणून जिकडे तिकडे मारुतीची उपासना चालू केली. समर्थानीं ब्रह्मचर्यव्रताच्या जोरावर दीर्घायुष्य संपादन करून महाराष्ट्राला जागें करून छत्रपति शिवाजी-महाराजांना जें बहुमोल साह्य केलें तें जर केलें नसतें तर महाराष्ट्राला फार चाईट स्थिति प्राप्त झाली असती. श्रीसमर्थ हे अलीकडच्या काळांतील मारुतिरायच होत. त्यांनीं महाराष्ट्राच्या इतिहासांत अपूर्व कामगिरी केली आहे. मुलांनो, ब्रह्मचर्याची तीन उदाहरणें मी तुम्हांपुढें ठेविलीं आहेत. तुम्ही त्यांच्या चरित्रांचें नीट मनन करा, चैत्र शुद्ध पूर्णिमा, माघ शुद्ध अष्टमी, आणि माघ वद्य नवमी हे तीन दिवस भगवान् मारुतिराय, राजर्षि भीष्म आणि समर्थ रामदासरवामी यांच्याकरितां पवित्र म्हणून पाळीत जा. तुम्ही विद्यार्थीदशेंत दररोज त्यांचें स्मरण करा आणि त्यांच्याप्रमाणें आपल्या हातूनही महत्कार्ये व्हावीत अशी नित्य ईश्वराची प्रार्थना करा.

पाठ अकरावा.

अन्न.

गुरुजी—गेन्या पाठात ब्रह्मचर्याचें महत्त्व किती आहे हें मी तुम्हाला सांगितलें. वयाच्या पंचवीस वर्षांपर्यंत विद्यार्थिदशा असते. या वेळीं विद्यार्थ्यांनीं ब्रह्मचर्य, आयुष्य, आरोग्य यांना पोषक होतील असें अन्नासंबंधाचे म्हणजे जेवण्याखाण्याचे काहीं नियम पाळले पाहिजेत.

गोविंद—जेवणाखाण्याचे नियम पाळायचाचे म्हणजे नेहमी पथ्य करावयाचें कीं काय?

गुरुजी—नाहीं. दुखणेकन्याचें पथ्य करावयाचें नाहीं. पण शरीरबल आणि बुद्धिबल वाढेल अशा दृष्टीनेंच योग्यतें अन्न खाल्लें पाहिजे. बरें मुलांनां, तुम्ही दररोज सकाळीं काहीं खाता पिता काय?

गोविंद—मी काहीं खात नाहीं. एकदम १०॥ वाजतां जेवतां.

गंगू—मी माझ्या आल्याबरोबर दररोज सकाळीं चहा पितें.

धोंडिवा—आमच्या घरीं दररोज सकाळीं न्याहारी करतात. तेव्हा मीहि ताजी भाकरी नि कोरड्यास खातो.

रामनाक—मीहि ताजी शिळी असेल ती भाकरी चटणी बरोबर खातो.

गुरुजी—तुम्हापकीं एकांनेंही दूध पितों असें सांगितलें नाहीं. वास्तविक ज्यांना ज्यांना अनुकूल असेल त्यांनीं त्यांनीं सकाळीं दूध

प्यालें पाहिजे. दूध हें पौष्टिक आहे, बुद्धिवर्धक आहे नि रक्तवृद्धि करणारें आहे. तुम्हांपैकीं कांहीं मुलांच्या घरीं गाईंम्हशी असतील, त्याचें दूध फारच चांगलें मानवतें.

ग्यानवा—शेळींचें दूध प्यावें काय?

गुरुजी—सर्वांत उत्तम गाईंचें दूध. त्या दुधापासून बुद्धींत आणि शरीरांत चलाखपणा येतो. म्हशींचें दूध हें जड असतें. म्हशीपेक्षां शेळींचें दूध चांगलें. शेळी नेहमी अनेक प्रकारच्या वनस्पति, कांटेरीं झुडपें खात असते. त्यामुळें तिचें दूध म्हणजे एक प्रकारचें रसायनच असतें. तें पहिलवान लोक पितात. तुम्ही गाय, म्हैस, शेळी यांपैकीं कोणाचेंही दूध प्या. तें मिळाल्यास धारोष्ण प्या. न मिळाल्यास तापवून प्या. पण काय पाहिजे तें करून दूध प्या.

गोविंदा—सकाळीं दूध न मिळालें किंवा गरीबीमुळें तें घेतां आलें नाहीं तर काय करावें?

गुरुजी—दूध सकाळीं न मिळाल्यास रात्री निजतांना प्यावें, मधल्या सुट्यांत प्यावें, जेवतांना प्यावें, कोणीकडून केव्हातरी तुमच्या पोटांत दूध जावें म्हणजे झालें. आतां गरीबिमुळें दुधाची सोय नसेल तर न्याहारी करावी. पुष्कळ हिंदूमध्यें ही न्याहारीची चांगली चाल आहे. ब्राह्मणांतही लहान मुलांना सकाळीं ताजा भात करून जेवूं घालतात. सकाळीं ताजा भात किंवा भाकरी, दशमी, जें मिळेल तें खावें. एखादे वेळीं ताजी भाकरी न मिळाल्यास शिळी-सुद्धां चालेल. पण शिळ्या अन्नानें बुद्धि मंद होते आणि कोठ्याची पचनक्रिया बिघडते. सकाळच्या वेळीं जें खाणें तें फार थोडें खावें.

गंगू—सकाळीं उठून चहा प्यावा कीं नाहीं?

गुरुजी—अलीकडे चागल्या चागल्या डॉक्टरांचीं मते चहा विषयीं प्रतिकूल आहेत. चहा हें एक व्यसन आहे. या व्यसना-मुळे विघाण्यांचे कोठे त्रिषडतान. शरीरपोषक जीं द्रव्ये त्यावरही अनिष्ट परिणाम होतो. चहाचा उष्णता, तो कडत कडत पिणें, याचाही परिणाम या आपल्या देशातील लोकांवर वाईट होतो असें ते म्हणतात. तुम्ही अद्याप लहान आहात. चहा वरा कीं वाईट हें स्वतः तुम्हाला कळवयाला अद्याप अवकाश आहे. पण या लहान वयांत चहा हें व्यसन आहे, हें मादक पेय आहे, हें ब्रह्म चर्यविघातक आहे, असेंच तुम्हां समजा तुमच्या घराबरीं चहा होत असेल. बडील माणसें, म्हातारीं कोतारीं माणसें चहा पीत असतील, सकाळीं तीं तुम्हांला ' प्यारे थोडा चहा ' असें म्हणत असतील. तुम्हांलाही बडील माणसाच सांगणें म्हणून किंवा स्वतःला तो गोड लागतो म्हणून प्यावासा घाटत असेल, परंतु तुम्ही तो घेऊ नका. लहानपणीं चहा न घेण्यांत तुम्ही मनोभैर्य दाखवा. चहा घेऊन जें तुम्हाला सुख होईल त्यापेक्षा चहा न घेण्यानें तुमचें अधिक कल्याण होईल, असें मी सांगतां.

वया—दुधापेक्षा चहाला खर्च कमी येत नाही का ?

गुरुजी—चागला प्रश्न केलास. चहा, साखर, दूध, जळण याचा महिन्याचा खर्च जितका येतो, तितक्याच खर्चांत दुसरें काहीं चागलें खावयास मिळालें म्हणजे झालें कीं नाही ?

वया—हो, तसें झालेंतर काहीं हरकत नाही

गुरुजी—दररोज सकाळीं एक रामपानभर चहाकरिता दरमहा माणशीं कमींत कमी एक नि ज्यास्तींत ज्यास्ती दोन रुपये खर्च

येतो, असें घरा. एवढ्याच खर्चात सकाळीं पिवळ्या मुगाचे चांगले खमंग लाडू खाता येतील. ताजी भाकरी, चपाती भात हीं तर सहज होतील. दररोज सकाळीं पांच बदाम नि थोडा वेदाणाही खातां येईल. दूध कदाचित् न मिळालें तरी अर्घ्या पावशेर दुधाचें चांगलें रवीखालचें साजूक ताक पितां येईल. दुधापेक्षां ताकाच महत्त्व अलंकडे डॉक्टर लोक जास्त जास्त सांगू लागले आहेत. म्हणून चहाच्या ऐवजीं तेवढ्याच खर्चात वरीलपैकी कोणतीही गोष्ट करा.

पुरुषोत्तम—चिवडा, भजी, शेव, चुरमुरे यांतील कांहीं सकाळीं खावें काय?

गुरुजी—छे छे, बिल्कुल खाऊं नये. चिवडा, शेव, भजी, धालीपीठ हे तामस पदार्थ प्रकृतीला अपाय करितात. तसेंच मनाला हीं अपाय करतात. म्हणून ते सकाळीं कधींच खाऊं नयेत. खावयाचे झाल्यास तिसरे प्रहरी, मधल्या सुटीत थोडे थोडे खावे. चिवडा, शेव, लाडू असले पदार्थ दुकानातून घेऊन खाण्याची संवय पुष्कळ विद्यार्थ्यांना अलंकडे लागू लागली आहे. शहरात तर चहानाफीचें दुकान प्रत्येक घराआड आहे. परंतु विद्यार्थ्यांनी आपल्या विद्यार्थीदशेत या मोहापासून दूर राहोवें. या वाईट संवयीमुळे जीभ चवचाल होते. जिभेचा, अन्नाचा नि ब्रह्मचर्याचा संबंध आहे. “अन्न तारी नि अन्न मारी” ही म्हण प्रसिद्धच आहे. म्हणून जीभ सदैव आवरली पाहिजे. जीभ आवरता आली कीं मनुष्य मोठा होतो. जीभ सैल सुटली कीं आरोग्याचा न्हास होतो. मसाल्याचे, अति तिखट, खमंग पदार्थ खाऊन जीभ चवचाल होते. तिचा

चवचालपणा चाव्हें दिली की विघाण्यांच्या आरोग्याचें वाटोळें होतें. विघाण्यांचें लक्ष असल्या तामस पदार्थांच्या खाण्याकडे जाऊं लागलें म्हणजे पैसे नसल्यास चोरी करारीशीं वाटते. चोरी करून पैसा न मिळाल्यास उसने काढणें, बापाच्या नांवावर लिहून ठेवण्यास सांगणें असले धंदे सुरू होतात. बाजारांत मिळणारे पदार्थ जर घरांत केले तर खर्च कमी येऊन चांगला, स्वच्छ आणि रुचकर पदार्थ खान्यास मिळतो. चहाकाफीच्या दुकानात आर्वी माणसें येऊन येऊन इतकी घाण झाडेली असते कीं तेथें गेल्यावर खंतच येते. पदार्थांवर माशाच्या झुंडीच्या झुंडी हल्ले करीत असतात. पदार्थ खाण्याची नि पिण्याची भाढी इतक्या लोकांच्या तोंडात लागलेलीं असतात कीं त्यांत अमुक एका रोगाचा मनुष्य सुटला असेल अगर चुकला असेल असें कधींही म्हणतां येणार नाही. मांडीं विसळण्याचें एक महाकुड परटाच्या सतान्याप्रमाणें असतें त्यांत तीं सर्व मांडीं एकदा खळखळून बाहेर काढलीं जातात. वरें पदार्थ तरी स्वभाविऊ रुचीचें असतात म्हणार्हे तर तसेही नसतें. गोडपणा नि खमंगपणा आणण्याकरिता साखर नि मसाला याचा रंगून उपयोग केला जात असल्यामुळें तसले पदार्थ आरोग्यशास्त्रदृष्ट्याही हानिकारक असतात. तात्पर्य दुप्पट पैसे घालविणारे, चोरीचें व्यसन लावणारे, आरोग्य विघडविणारे, जीम चवचाल करणारे आणि शौचधर्म नाहीसि करणारे दुकानातील फराळाचे पदार्थ तुम्हीं कधींही खाऊं नका.

कृष्णा—जेवताना कोणते पदार्थ किती खावेत ?

गुरुजी—जेवताना अति तिखट, अति गोड, अति खमग असले पदार्थ खाऊं नयेत. विघाण्यांचिं अन्न हें सामान्यतः फार सात्त्विकही

नसावें, आणि तामसही नसावें. घरामध्ये एकच स्वयंपाक सगळ्यां-
करितां केलेला असतो. परंतु ठिकठिकाणीं जीं हल्लीं विद्यार्थीवसति-
गृहे निघत आहेत, तेथें तरी हा आहाराचा नियम चांगला अंमलांत
आणावा. मूग, गहू, जोंधळ्या, चांगलें तूप, पालेभाज्या, बटाटा,
काकडी, मुळे, लिंबू असे त्या त्या ऋतूंत आणि त्या त्या काळीं
मिळणारे सर्व पदार्थ विद्यार्थ्यांनीं खावेत.

पुरुषोत्तम—चटण्या, कोशिंबिरी फारशा कां खाल्जं नयेत ?

गुरुजी—अरे, जेवणांत मुख्य काय आणि गौण काय हें लक्षांत
ठेविलें पाहिजे. भात, भाकरी, चपाती हें मुख्य अन्न. तोंडीं लावणीं
हीं मुख्य नव्हत, तीं अन्नाला पोषक मात्र असतात. शिवाय ज्यांना
चांगली रखरखीत भूक लागलेली असते त्यांना तोंडीं लावण्याची
फारशी गरजच लागत नाहीं. नसलेली भूक उत्पन्न करण्याकरितां
हीं तोंडींलावणीं नि मसाले पाहिजे असातात. गनुष्य जें अन्न खातों
त्याचे तीन प्रकार होतात. अन्नातील सूक्ष्म रस बुद्धि आपल्याकडे
घेते. जशा प्रकारचें अन्न पोटांत जाईल, तसें मन बनतें. मनाची
पवित्रता ठेवण्याकरितां चांगल्या अन्नाची जरूरी असते. मन नेहमीं
प्रसन्न ठेवणें हें विचार्यिदरेंतील कर्तव्य आहे.

वया—जेवतांना मन कसें प्रसन्न ठेवावें ?

गुरुजी—जेवतांना मन प्रसन्न असलें तर खाल्लेल्या अन्नाचे
सुपरिणाम होतात. जेवतांना अन्नाला नावें ठेवणें, भांडणें, रागावणें,
कुत्सित बोलणें, असले प्रकार करूं नयेत, म्हणून ‘गोविंद गोविंद’
असे म्हणण्यास नि श्लोक म्हणण्यास सांगितलें आहे.

कृष्णा—जेवतांना कोणते श्लोक म्हणावेत ?

गुरुजी—जनी भोजनी नाम चाचें व्हावें । अती आदरें गद्यघोषें म्हणावें ॥ हरीचिंतनी अन्न सेवित जावें । तरी श्रीहरी पारिजे तो स्वभावें ॥ १ ॥ वदनि वगळ घेता नाम ध्या श्रीहराचें । सहज हवन हातें नाम घेता पुकाचें ॥ जिवन करि जिवित्वा अन्न हें पूर्ण ब्रह्म । उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म ॥ २ ॥ ब्रह्मार्पण ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नी ब्रह्मणाहुत । ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ ३ ॥

हे समर्थ, वामन पाडित यांचे आणि गांताप्रयातीळ श्लोक दररोज म्हणत जा. अर्धावडे लक्ष देऊन म्हणा. अताची निंदा न करता (अन्न न निघात् तद्ब्रत) शतपणानें भोजन करावें.

या—किती जेवावें नि किती पाणी प्यावें ?

गुरुजी—पोटाला तडस लागेउ इतकें जेवू नये आणि उपाशी ही उठू नये. जेवणानंतर दुपारी राहील इतकें नेहमी जेवावें. मधून मधून थोडें थोडें पाणी प्यावें. घटाघटा प्रमाणाबाहेर पाणी प्याल्यास तडस लागते आणि अपचन हातें. अन्न चागलें चावून चावून खावें. ईश्वरानें आपल्याला दात अन्न चागलें चावण्याकरिता दिले आहेत. जो अन्न चागलें चावून चावून खाता, जेवणामध्यें नेमस्तपणा ठेवितो, त्याला आरोग्य, आयुष्य, बळ आणि सुख हीं प्राप्त होतात.

तुळसा—‘ अति खाणें आणि मसणात जाणें ’ या म्हणीचा अर्थ हाच काय ?

गुरुजी—होय, अति जेवण कलें म्हणजे लवकर लवकर प्रकृति विघडू लागते प्रकृति तंगी विघडली कीं लवकरच मसणात जाण्याचा म्हणजे मरून स्मशानात जाण्याचा प्रसंग येता आयुष्य वाढावें,

रोग होऊं नयेत, लोकांनी खादाड असे म्हणू नये, अशी इच्छा असेल तर मनुष्याने मिताहारी असावे. जेवणासंबंधाने मुलांनो, तुम्ही ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा कीं तोंड आहे, खायला मिळते आहे म्हणून जेवायचे नाही तर आपल्याला कांहीं कार्य करावयाचे आहे, त्या कार्याकरितां जगावयाचे आहे, आणि जगण्याकरितां जेवावयाचे आहे. पुष्कळांची समजूत जेवण्याकरितां जगावयाचे अशी असते, म्हणून त्याच्याकडून आहाराच्या बाबतीत फार अधर्म घडतो. असो. सावकाश समाधानाने चावून चावून मिताहार करावा.

रामचंद्र—जेवणाबरोबर आणखी कांहीं गोष्टी सांगण्यासारख्या असल्या तर सांगा.

गुरुजी—जेवतांना स्वच्छ धुतलेले धोतर नेसावे. सर्व हिंदु विषयां जेवताना सोबळे नेसतील तर चांगले होईल. सोंबळे म्हणजे शुचिर्भूतपणा नि पवित्रपणा आहे. कित्येक दिवस न धुतलेले मुकूटे किंवा धात्रळ्या नेसल्या म्हणजे सोंबळे होतें, असे नव्हे. तसेंच जेवणाची जागा स्वच्छ झाडलेली असावी. पाट, ताट, वाटी ही स्वच्छ असावीत. उष्ट्या भाड्याने पाणी पिऊं नये, उष्ट्या ताटांत जेवूं नये, ओंठ न लायतां वरून पाणी पिण्याची संवय करावी. न धुतलेले कधीही कोणाचे धोतर नेसूं नये असे हे जेवणाच्या वेळचे स्वच्छतेचे नियम आहेत. स्वच्छ अन्न, स्वच्छ जागा, पवित्र मन या तिहींचा संयोग झाला म्हणजे खाद्येच्या अन्नाचा बुद्धीचे आणि मनाचे पोषण करण्याकडे फार चांगला उपयोग होतो. जिभेचा घवचालपणा नि खाण्याकडे लक्ष, हे दुगुण विद्याध्याना जडले कीं विशेषेने खोबरे झाले असे जुने लोक म्हणतात.

प्रेमचंद—त्याला काय आधार आहे ?

गुरुजी—अरे, त्याला काही मोठा आधार नको. विद्यार्थ्यांचे लक्ष विद्याभ्यासाकडे असावे, इतर गोष्टीकडे असू नये

सुखार्थी वा लजेत् विद्या । विद्यार्थी वा लजेत् सुखम् ॥

सुखार्थिनः कुतो विद्या । कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ॥

हेच या श्लोकातल मुख्य तत्त्व आहे. पूर्वी एकदा एका गुरुपत्नी घरी एक शिष्य शास्त्राभ्यास करण्याकरिता राहात होता. गुरुपत्नीची त्या मुलावर फार माया होती. ती त्याला दररोज सगळी न्याहारी करिता दही दशमी देत असे, पण त्या दह्यात, त्या मुलाची बुद्धि वाढावी म्हणून ती मेथ्या टाकीत असे. (मेथ्या बुद्धिचर्षक आहेत.) दह्यात मिजलेल्या त्या मेथ्या, दशमी नि दही खाण्याचा त्या विद्यार्थ्याचा परिपाठ कित्येक वर्षे चालला असता एके दिवशी तो विद्यार्थी म्हणाला “मातुःश्री आज दशमी कडू लागते.” त्याबरोबर ती गुरुपत्नी म्हणाली तुशी निचा सपली म्हणून तुला दशमी कडू लागू लागली. तुझे आता विचेकडे लक्ष नाही. तें खाण्याकडे लागलें आहे. मी इतके दिवस तुशी बुद्धि वाढावी म्हणून अशाच मेथ्या दह्यात घालून दररोज देत होते. मुलानो, या गोष्टीचें तात्पर्य नीट लक्षांत ठेवा आणि त्याप्रमाणें वागा.

अकराव्या पाठाची पुरवणी.

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठोधातुस्तत्पुरीषं भवति
यो मय्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः (छांदोग्य अध्याय ६)

श्रीमत् भगवद्गीता अ. १७

आयुः सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विका प्रियाः ॥ ८ ॥

कद्रुश्चलवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेघ्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

मनु अ. २

वर्जयेन्मधुमांसं च गंधं माल्यं रसान् स्त्रियः ।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १७७ ॥

पूजयेद्दशनं नित्यमद्याद्येतदयुत्सयम् ।

दृष्ट्वाह्व्येत्प्रसीदेच्च प्रतीनन्देच्च सर्वशः ॥ ५४ ॥

पूजितं दशनं नित्यं बलगूर्जं च यच्छति

अपूजितं तु तद्भुवतमुभयं नाशयेदिदम् ॥ ५५ ॥

अनासोग्यमनापुष्यमस्वर्ग्यं चाति भोजनम् ।

अपुण्यं लोका विद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ५७ ॥

महाभारत उद्योगपर्व अ. ३७

गुणाश्च पण्णित मुत्तं मज्जते आरोग्यमायुश्च बढ

सुखं च ॥ ३४ ॥

पाठ बारावा.

अभ्यास.

गुरुजी—मुलांनो, विद्यार्थिदर्शेत विद्यासंपादन करणें आणि शरीर कमायणें हें तुमचें पांचवें कर्तव्य आहे. मनुष्याला मनुष्यपण हें बुद्धिबल आणि शरीरबल यांमुळेच येतें बुद्धिबल नि शरीरबल हे पदार्थ भाजीपाल्याप्रमाणें बाजारात मिळतात कायरे रामनाक?

रामनाक—नाहीं नाहीं. विद्या नि शरीरबल हे पदार्थ बाजारात कसें विकत मिळतील?

गुरुजी—मग विद्या नि शरीरबल मिळविण्याकरिता तुम्हीं काय केले पाहिजे?

पुरुषोत्तम—विद्या मिळविण्याकरिता अभ्यास केला पाहिजे आणि शरीर कमविण्याकरिता सर्व तऱ्हेचा व्यायाम घेतला पाहिजे.

गोविंद—नुसती विद्या मिळविली म्हणजे पुरे झालें. शरीर कमवून प्रत्येकाला पहिल्यान थोडेंच व्हावयाचें असतें? ज्याला पहिल्यान व्हावयाचें असेल, कुस्त्या मारावयाच्या असतील, त्यानें शरीर कमयायें.

गुरुजी—अरे गोविंद तूं चुकतोस. शरीर हें सर्व गोष्टींचें नि व्यनहाराचें मूळ आहे. विद्यासंपादन करण्याकरिता जी चिकाटी धरार्हा लागते, जो नेटानें अभ्यास कराय लागतो, त्याला शरीर-बळाची आवश्यकता नाहीं काय? शिवाय धर्माचरण करण्याला म्हणजे ईश्वरानें नेमून दिलेलीं कर्तव्ये करण्याला अगात बळ नको

काय ? समज तुलाच उद्या दहा मैल चालत जावयाचें आहे, पण तुझ्या अगात जर शक्ति नसली तर तू काय करणार ?

प्रेमचंद—विधेला, धर्माचरण करण्याला किंवा जगातला कोणताही व्यग्रहार करण्याला शरीरबलाची अत्यंत आवश्यकता आहे यात शका नाही

गुरुजी—अरे, हिंदुस्थानात आजकालचा व्यग्रहार शरिराच्या दुर्बळपणामुळे मोठा वाईट झाला आहे. देशातले पुढारी नि कार्यकर्ते हे सर्व देशातल्या मुलाना धष्टपुष्ट व्हा, सुदृढ व्हा, निरोगी व्हा असे सागत आहेत. कारण हिंदुस्थान देश स्वराज्य मिळवू पाहत आहे. स्वराज्य मिळविणें म्हणजे काहीं लहानसहान गोष्ट नव्हे. हा 'धनाधकीचा मामला । कैसा घडेल अशक्ताला ' असे श्री-समर्थ म्हणतात. तात्पर्य शरीरबल हें सर्व दृष्टींनीं आवश्यक आहे.

धोंडिरा—नुसत्या शरीरबलानें सर्व काहीं मिळविता येईल काय ?

गुरुजी—नाहीं बुद्धिबलानें जें मिळवावयाचें त्याला शरीरबलाची आवश्यकता आहे. गाडीला जशीं दोन चारूँ, पक्ष्याला जसे दोन पख तशींच मनुष्याला हीं दोन्ही बलें पाहिजेत नुसतें बुद्धिबल किंवा नुसतें शरीरबल हीं निरुपयोगी होत. श्रीसमर्थ म्हणतात ' शक्तीनें मिळती राज्यें । युक्तीनें यत्न होतसे ॥

शक्ति युक्ति जये ठायीं । तेथें श्रीमत धामती ॥

मनुष्याला शक्ति पाहिजे नि युक्ति पाहिजे. विद्यार्थिदशेंत तुम्हाला प्राप्तरयानें या दोन बलाचा अभ्यास करावयाचा आहे. हीं दोन्ही बलें तुम्हाला श्रमाविना मिळणार नाहीत त्याच्याकरिता तुम्हाला ऐंप्तारला प्रयत्न केला पाहिजे

मोरू—एखादा मुलगा अशक्त असला तरी व्यायामानें सशक्त होईल काय ?

गुरुजी—अरे प्रयत्नानें इकडचें जग तिकडे करता येतें व कधी एखादी सर्कस पाहिळी आहेस की नाही ?

मोरू—होय पाहिळी आहे. वाघ, सिंह, हत्ती यांची कामे मी पाहिळी आहेत.

गुरुजी—सिंह, वाघ ही नूर जनारें सर्कशीमध्ये त्यांना शिकवलेलें असतें म्हणूनच कामें करतात ना ? अरे, जनावरें माणसासारखी वागून दाखवितात मग माणसानें प्रयत्न केला तर काय बरें होणार नाही ? अशक्त मनुष्य जर व्यायाम करील तर तो सशक्त होईल. बुद्धीनें मद असलेला मुलगा जर चिकाटीनें अभ्यास करील तर तोहि हुशार मुलाला लाजवील तुम्हाला ती कासव आणि ससा याची गोष्ट ठाऊक आहे की नाही.

रामचंद्र—होय. त्या दोघाचा पैज लागली होता पण शेवटीं त्या कासवानेंच पैज जिंकली.

गुरुजी—अभ्यासाच्या योगानें अशक्त मुलाला आणि कमी बुद्धीच्या मुलाला कासवाप्रमाणें पंज मारिता येईल “असाध्य हे साध्य करिता सायास । कारण अभ्यास तुम्हा म्हणे” तुकारामबाबा म्हणतात, अगदीं न साधणारी गाष्ट बुद्धा अभ्यासानें साधतें असें भगवान् श्रीकृष्णानीं सांगितलें आहे. (अभ्यासन तु कौंतेय वेराग्येणच गृह्यते) म्हणून तुम्हां शरीरबल नि बुद्धिबल याचा अभ्यास करा

शान्तशील—अभ्यास म्हणजे काय ?

गुरुजी—अभ्यास म्हणजे कोणतीही गोष्ट पुन पुन करणें.

कोणतीही गोष्ट पहिल्याने आपणाला येत नाही, ती पुन्हां पुन्हां करणे याचें नांव अभ्यास. समज एकादी कविता मी तुला सांगितली ती तुझ्या लक्षांत राहिली नाही म्हणजे तूं काय करशील ?

शान्तशील—मी ती कविता सातआठ वेळां मोठ्यानें म्हणेन.

गुरुजी—शालें तर मग त्याचें नांव अभ्यास. मुलांनो, तुम्ही शरीर बलाचा कोणकोणता अभ्यास करतां ?

रामचंद्र—मी दररोज सकाळीं स्नान केल्यानंतर सूर्याला नमस्कार घालतो.

रामनाक—मी दररोज संध्याकाळीं शाळा सुटल्यावर सटवाईच्या देवळपर्यंत पळत जातो.

चंपावती—मी शोंपाळ्यावर वसून शोंके घेतें.

गुरुजी—तुमच्यासारख्या सर्व हिंदु विद्यार्थ्यांनी नित्य नेमानें सकाळीं सूर्याला नमस्कार घातले पाहिजेत. साष्टांग नमस्काराचा व्यायाम हा फार चांगला आहे. यांत स्वार्थ आणि परमार्थही सांपडतो. 'आरोग्यं भास्करादिच्छेत्' सूर्यापासून आरोग्याची इच्छा करावी. सूर्य हा स्यावर जंगम जगाचा आत्मा आहे. (सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपथ) त्याच्या किरणांमध्ये रोग नाहीतसे करण्याचें सामर्थ्य आहे. सूर्याला नमस्कार फार प्रिय आहेत. म्हणून नमस्काराचा व्यायाम करा. नमस्काराशिवाय सकाळीं दुसराहि व्यायाम करण्यासारखा आहे.

कृष्णा—तो कोणता ?

गुरुजी—जोर बैठका काढाव्या. अशक्त विद्यार्थ्यांनी या वेळीं त्र्यम्बक हस्त शस्त्र चालत जाण्याचा क्रम केव्हाही सहाजक विद्या-

प्यांनीं मैल दोन मैल रपेट करावी. विद्याप्यांनीं काहीं काहीं आसनें-ही करावीं. मात्र आसनें कशीं करावीं नि कोणतीं करावीं हें समजून घ्यावें. शीर्पासन, बद्धपद्मासन, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, असलीं आसनें केल्यास शरीरांतील सर्ग रोग जळून जातात.

कृष्णा—सकाळीं उठून स्नान करून घोड्यावर बसून फिरावयास जावें काय?

गुरुजी—बेलाशक जावें. दहा पांच मैल घोड्यावरून दौड करणें सर्ग दृष्टींनीं आरोग्यदायक आहे. अरे कृष्णा, तुझ्यासारख्या एकाद्याला घोडा मिळेल पण गरिबांना ती गोष्ट शक्य नाही. असो. घोड्यावर बसणें, फिरावयास जाणें, मैल दोन मैल पळणें, जोर बेटका काढणें, आसनें करणें, नमस्कार घालणें यापैकी कोणता तरी व्यायाम नेमानें घाम येईपर्यंत करा. शरीरबलाच्या अभ्यासाचीं हीं सर्ग साधनें आहेत त्याचा उपयोग तुम्ही चांगला करून घ्या. त्यातल्यात्यात नमस्कार आणि आसनें हे धर्मदृष्ट्या तसेंच आरोग्यदृष्ट्या चांगले व्यायाम आहेत असें मी तुम्हाला बरचेच सांगतो.

मोरेश्वर—व्यायामाचा आणखी कसकसा अभ्यास करावा?

गुरुजी—‘शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्’ शरीर हें धर्माचें पाहिलें साधन आहे हें लक्षात ठेवून त्या शरीराच्या ठिकाणीं दणकटपणा, काटकपणा, कणखरपणा, ज्या ज्या कारणांनीं येईल तें तें सर्व केलें पाहिजे. शरीर चांगलें लोखंडासारखें बनविलें पाहिजे, लोखंडासारखें भक्कम शरीर आणि मोठी विशाल बुद्धि याच्याच जोरावर श्रीशिव छत्रपतींनीं स्वराज्यस्थापनेकरिता कबर बाघली दिवसानुदिवस नातुकपणा, अजागळपणा, अशक्तपणा, याचेंच विद्याध्याना भूषण वाटू लागलें अ. ते फार वाईट आहे

रामनाक—काटकपणा नि कणखरपणा कशानें येतो.

गुरुजी—नित्य शारिरीक कामाचे बरे वाईट प्रसंग व्यवहारांत येतात. त्या त्या प्रसंगां अंगचोरपणा न करिता अंग मोडून काम करावें म्हणजे झालें. उन्हातान्हात दहापंधरा मैल चालणें, शेतातील कामें करणें, कपडे धुणें, दहावीस माणसाचा स्वयंपाक करणें, बाजारहाट करणे, घर सारावणें, लाकडे फोडणें, पाणी भरणें, माती वाहणें, खणणें, अशीं अनेक प्रकारचीं कामे केल्यानें शरीर काटक होतें. लग्नकार्याचा प्रसंग, घरांतील अडीअडचणीचा प्रसंग, तुमच्या शाळेचा वार्षिकोत्सव, गावातील सार्वजनिक उत्सव, यात्रा जत्रा अशा प्रसंगां निरनिराळ्या प्रकारचीं कामे उन्हातान्हात, वेळींअवेळीं, रात्रीवेरात्री, उपाशांतापाशी, अशा स्थितींत केलीं म्हणजे शरिराला सगळ्या प्रकारची सवय होते आणि तें कोणत्याही प्रसंगां चांगला ठिकाण धरतें. मुलींनींही बरील सर्व प्रसंगां भापल्याला येतील अशीं सर्व कामें करावीत. तसेंच वाटणे, स्वयंपाक करणें, केरपोतेरें करणें, दळणें, काडणें, लुगडी धुणें, कुटणें, अंपरुणें घालणें, चाळणें, पाखडणें, शेण लावणें, भाडीं घासणें, वाटणें, डाळताडूळ निमडणें, असलीं हरघडी पडणारीं घरांतील सर्व कामे मुलींनीं केलीं पाहिजेत. मुलींनीं अशा प्रकारचीं कामे केलीं म्हणजे त्यांचीं शरीरें काटक होतील आणि त्याही शमर बरें जगतील. दीर्घायुची व्हावें असें ज्यांना वाटत असेल त्यांनीं या असल्या कामांना टाळा देऊ नये.

गणेश—गुरुजी, फक्त सकाळीं व्यायाम करण्याजडल सांगितले. संध्याकाळीं आम्ही काय काय करावें तें काहीच सांगितलें नाही.

गुरुजी—बरोबर आहे. विद्यार्थिधर्माप्रमाणें पहाटे उठून प्रातः स्मरण शौचमुखमार्जन आणि स्नान उरकून कोणता व्यायाम करावा म्हणजे शरीरबलाचा अभ्यास करावा एवढाच विषय मी सांगितला. आता तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर देतों ऐक. पंधरा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी संख्याकाळां शाळा सुटल्यानरोबर अनेक प्रकारचे खेळ खेळवेत. खेळासारखा उत्तम व्यायाम नाही. आठ्वापाठ्वा, खोबो, हुतुतु, सुरकाठी, सुरपारवी, चेंदूलगोरी, असले खेळ विद्यार्थ्यांनी खूप खेळावे. क्रिकेट हा निदेशा नि पैशाचा खेळ आहे. फुटबॉलही निदेशीच खेळ आहे. परंतु त्याच्या पैसे थोडे पुरतात म्हणून तो खेळ खेळना. खेळामुळे व्यायाम होतोच. पण हासणें, खिदळणें, आरडाओरडा करणें, यामुळे मेंदूलाही एक प्रकारची प्रसन्नता येते.

वया—मुलींनी कोणते खेळ खेळाने नि कोणता व्यायाम कराना ?

गुरुजी—बारापासून पंधरा वर्षांपर्यंतच्या मुलींनीसुद्धा सकाळीं १०८ प्रदक्षिणा तुळशीला किंवा देवाला घालाव्या. प्रदक्षिणा घालण्यात स्वार्थ व परमार्थ साधतो. मुलाप्रमाणें मुलींनीही दहावीस प्रकारची आसनं करण्यास काहीं हरकत नाही. मुलींनी लहानपणीं पोहायलासुद्धा शिकलें पाहिजे.

भागीरथी—वायकाना पोहणें कशाला पाहिजे ?

गुरुजी—वायकानासुद्धा पोहायला आलें पाहिजे. समज तूच उद्या मुलगा बरोबर घेऊन नदीवर धुवावयास गेलीस तुझें लक्ष्य धुण्याकडे गुतलें असताना तुझा मुलगा पाण्यात जाऊन बुडू लागला, अशा वेळीं तुला पोहता येत असेल तर तू चटकन् आपल्या मुलाला काढशील किंवा अशाच प्रसंगीं दुसऱ्याचेंही जीव वाचविशील.

काशी—प्रदक्षिणा, नमस्कार, आसनें, पोहणें हा व्यायाम आम्ही सकाळीं करावा. पण संध्याकाळीं काय काय करावें बरें ?

गुरुजी—सायंकाळीं शाळा सुटून येतांच तुम्ही मुलांप्रमाणें अनेक प्रकारचे निरनिराळे खेळ खेळावे. शहरामध्ये मुलांप्रमाणें मुलीही सर्व खेळ कोठें कोठें खेळतात. तशी खेळण्याची सोयही काहीं ठिकाणी आहे. परंतु खेळ्यांपाळ्यामध्ये अद्याप तशी चाल नाही नि सोय नाही. तुम्हीही हुतुतुसारखा तुमचा उमेराचक्री भोरा हा खेळ खेळा. दोरीवरच्या उड्या मारा, फुगडी, शिम्मा, निसरफुगडी, डोंगरडान, पिंगा, कोंबडा, सुसरीचें तळें, हे सगळें खेळ खेळत जा. हे सर्व खेळ खेळल्यानें पुष्कळ व्यायाम होईल. या खेळापासून तुम्हाला एक प्रकारचें नीतिशिक्षणही मिळेल.

अमृतलाल—खेळापासून नीतिशिक्षण कसें मिळतें ?

गुरुजी—खेळात म्होरक्याच्या आज्ञेत वागावें लागतें. म्हणून आज्ञापालन हा गुण येतो. सावधपणा नि धडाडी हे गुण आठ्ठ्यापाठ्या नि खोखो या खेळांनीं वाढतात. खेळांत हार खावी लागली नि चिडविलें कीं, स्वाभिमान वाढतो.

गोपाळ—स्वाभिमान कसा वाढतो ?

गुरुजी—अरे, खेळात काय, घरात काय, बाहेर काय प्रत्येकाची इच्छा लोकांनीं आपणांस बरें म्हणावें ही असते. मुळें चिडवूं लागलीं म्हणजे एक प्रकारची फजिती झाली असें मनाला वाटतें नि तसें होऊं नये म्हणून तुम्ही काळजीनें खेळता याचेंच नांव स्वाभिमानाची जाणीव. खेळामुलां पोहोण्याचाही सुंदर व्यायाम आहे. नदीकाठचे विद्यार्थी स्नानाच्या वेळीं तो करूं शकतात, आणि

स्यानीं तो दररोज करावा. नदीची सोप जेथे नसेल त्यांनीं सुट्टीच्या दिवशीं निदान आठवड्यातून एकदां तरी अनन्य पोहावें. पोहण्या-मुळे धाडस, साहस, धैर्य, हे सद्गुण येतात. तुमचें शरीरबल वाढावें, तुमच्या हातून मोठमोठी कार्ये व्हावीं असें तुम्हां वाटतें काय ?

मुलें—होय होय !

गुरुजी—तर मग आतांपर्यंत सांगितलेल्या सर्ग गोष्टी लक्षांत ठेऊन शरीरबल मिळविण्याचा अभ्यास करा. दरसाल आपण इंग्रजी किती शिकलों, उदाहरणें किती सोडविलीं, इतिहास किती वाचला हे जसें तुम्ही पाहता तसेंच उची किती वाढली, वजन किती वाढलें, छाती किती रुदावली हेंही पाहात घळा. आतां शरीरबलप्रमाणें विशाबल संपादन करण्याकरिता कसकसा अभ्यास करावा. हें पाहू ?

बया—आम्ही हल्लीं दररोज जसा अभ्यास करितों तसाच ना ? कां काहीं निराळा प्रकार आहे ?

गुरुजी—तुम्ही दररोज कांहीं तरी अभ्यास करता. पण तो पद्धतशीर होत नाहीं. दररोज सकाळीं सूर्योदयापूर्वी उठून चूळ भरून प्रातःस्मरण केल्यावर अभ्यासाला बसावें. या वेळचा अर्धापाऊण तासाचा अभ्यास हा इतर वेळच्या तासादीडनासाची बरोनरी करतो. श्रीसमर्थ सांगतात, 'प्रातः काळीं उठावें । कांहीं पाठांतर करावें । यथानुशक्ति आठवावें । सर्वोत्तमासी ॥ मागील उजळणी पुढें पाठ । नेमाचे धरावा निकट । वाष्कळपणाची बटवट । करूच नये ॥' पहाटेच्या वेळीं चागल्या कविता, चागले वेंचे, उत्कृष्ट उतारे तोंडपाठ करून टाकावे. समयांच्या म्हणण्याप्रमाणें 'अपार असावें

पाठांतर । सान्निधाचि असावा विचार' असें असलें कीं मनुष्याची स्मरणशक्ति नि विचारशक्ति वाढते. लहानपणींच पुष्कळ पाठही होतें, तसें पुढें होत नाही. गांता, मनाचे श्लोक, केकावली यांतला कांहीं भाग सकाळीं पाठ केला म्हणजे मनाला आनंद वाडतो, वाणीला शुद्धता येते, स्मरणशक्ति जागृत राहते, आणि या पाठातरांतील विचार वरचेवर सन्निवाप्रमाणें हरघडी सद्या देत असतात.

धोंडिवा—शाळेंतील अभ्यास पहाटे करूं नये काय?

गुरुजी—करावा बरें. पण त्यातीलही पाठ करण्याचा विषय पहाटे दाती घ्यावा. शौचमुखमार्जन, ज्ञान, धोतरें धुणें, संध्या, नमस्कार नि व्यायाम हीं उरकल्यावर थोड्या वेळानें न्याहारी करावी, आणि अभ्यासास बसवें. त्रिपाण्यांनीं सकाळीं ७ ते १० पर्यंत व्यवस्थित अभ्यास केला तर अभ्यासाचा ढोंग पडेल. सकाळीं जो घरीं अभ्यास करावयाचा तो फार काळजीनें करावा, पण तो चांगला होण्याकरितां तुम्हाला दुसरी एक गोष्ट केली पाहिजे.

रामचंद्र—ती कोणती?

गुरुजी—ती गोष्ट म्हटली म्हणजे तुम्ही सर्वांनीं वर्गांत जेव्हा अभ्यास चालतो तेव्हा अभ्यासाकडे चांगलें लक्ष दिलें पाहिजे. एकीकडे मन नि एकीकडे कान अशी तुमची वर्गांत स्थिति असते, म्हणून घरीं अभ्यासास बसल्यावरही दुधितपणामुळें तुमच्या हातून अभ्यास होत नाही. आईवापणां तुमच्यासारख्या मुलांसाठीं घरीं शिकवावयास मास्तर पाहाने आगतात. अशानें त्या विचारांचे दुष्पट पैसे खर्च होतात. दुष्पट श्रम, दुष्पट वेळ नि पैसा हीं वाचारी असें

जर तुम्हांस वाटत असेल तर एकाप्र चित्तानें वर्गांत चाललेल्या विषयाकडे लक्ष द्या. म्हणजे तुमचा घरचाही अभ्यास चांगला होईल.

कृष्णा—वर्गांत कसे वागावे?

गुरुजी—वर्गांत अभ्यासाकडे नीट लक्ष ठेवावे. जें समजलें नसेल तें गुरुजींना पुन्हां विचारावे. समजलें नसतांना समजलें असें दाखवूं नये. प्रश्न विचारण्यांत कमीपणा मानूं नये. वर्गांत उगाच धुम्यासारखें किंवा दगडासारखें वसूं नये. गुरुजी सांगत असतांना एकमेकांशीं गप्पागोष्टी करूं नयेत. म्हणजे ते सांगतात त्याकडे लक्ष ठेविल्यानें विषय चांगला कळतो. वर्गांत विषय समजून घेतांना वहां वर जरूर तीं टांचणें टिपणें करावीं, अवश्य तेथें पुस्तकावरही खुणा करून घ्याव्या. अशा प्रकारें वर्गांत दक्षता घेतली नि सावधानता ठेवली म्हणजे घरी आल्यावर एकदां त्या विषयाचें चिंतन करण्याचें आणि लिहिण्यासवरण्याचें जेवढें काम असेल तेवढेंच राहते.

मोरेश्वर—सकाळीं कोणकोणते अभ्यास कसकसे करावे?

गुरुजी—कांहीं अडाणी मुलें सकाळीं उठून अंकगणिताचीं उदाहरणेंच घोकीत बसतात. कोणी भूगोळाच्या व्याख्याच न समजतां पाठ करीत बसतात. कांहीं मुलांची समजूत तर अभ्यास करणें म्हणजे पाठ करणें अशी झालेली असते. या सगळ्या चुकीच्या समजुती आहेत. मी तुम्हांला विषयवार अभ्यास कसकसा करावा हें थोडक्यांत सांगतो. भाषाविषयाचा अभ्यास करतांना नवीन नवीन आलेले शब्द, म्हणी, वाक्यचार, प्रयोग आणि वाक्य-रचना यांकडे अधिक लक्ष द्यावे. कांहींही लिहितांना शुद्धलेखनाकडे विशेष लक्ष द्यावे. भाषा चांगली बसण्याला पुष्कळसें पाठांतर

आणि पुष्कळसें लेखन उपयोगी पडते. इतिहास विषयाचा अभ्यास करतांना उगाच सनावळ्या घोळीत वसूं नये. इतिहासांतील प्रसिद्ध पुरुष नि त्यांच्या उदात्ताली यांचे चांगले मनन करावे. कांहीं महत्त्वाच्या सनाचे नकाशासारखे टांचण करून ते खोलींतील भिंतीवर डफवावे आणि जाता येतां पाहात असावे. म्हणजे आपोआप ते सन पाठ होतात. लढायाच्या हकीगतीबरोबर नकाशे काढून कोणतीही लढाई चांगली समजून घ्यावी. आपल्या खोलींत जर बऱ्याचशा ऐतिहासिक कर्त्या पुरुषाच्या तसविरा लावतां आल्या तर इतिहासाच्या अभ्यासाला चांगली मदत होईल.

कृष्णा—गणिताचा अभ्यास कसा करावयाचा?

गुरुजी—हें पहा, उदाहरणें सोडवितांना नेहमीं रितीकडे चांगले लक्ष दिलें पाहिजे. ज्याला रीत चांगली समजते तोच उदाहरण चांगले सोडवितो. काहीं मुलांची पद्धत अशी असते कीं उदाहरणाचीं उत्तरे पाहून किंवा पाठ करून ठेवावयाचीं. परंतु ते सर्वथैव वाईट आहे. बेरीज वजाबाकी करताना तुमचें उत्तर कदाचित चुकलें नि तें चुकलें तरी चालेल, परंतु रीत चांगली समजून घ्या. आंकडे व्यवस्थिपणें घालण्याचा परिपाठ अवश्य ठेवा.

चंपावती—भूगोलाचा अभ्यास कसा करावा?

गुरुजी—भूगोलाचा अभ्यास नकाशावरून करावा. नकाशा दोळ्यांपुढें असला म्हणजे भूगोलाचा अभ्यास चट्चट होतो. भूशलाका-भूशिरयाच्या नुसत्या व्याख्या घोळीत वसूं नये. सगळी अभ्यासास बसल्याबरोबर पहिल्यानें भाषाविषयाचा अभ्यास उरवून टाकावा. नंतर उदाहरणें सोडवावीं. पुढें इतिहास भूगोल

यांचा अभ्यास करावा आणि लिहिण्याचें काम अगदी शेवटीं करावें. अभ्यासा संबंधानें विशेषतः त्याच्या पद्धतीसंबंधानें तुम्हीं आपल्या गुरुजनाना विचारीत जा. ते तुम्हांला योग्य सूचना देतील.

रामनाक—सकाळीं किती तास अभ्यास करावयाचा !

गुरुजी—७ ते १०॥ याजे पर्यंत तुम्हीं अभ्यास केला पाहिजे. ही सकाळचीच वेळ अभ्यासाला योग्य असते. वर्गांत सर्व विषय लक्षपूर्वक ऐकणें आणि घरो आतां सांगितल्याप्रमाणें अभ्यास करणे या दोन गोष्टी तुम्हीं लक्षांत ठेविल्या म्हणजे परीक्षेंत तुम्हांस कधीही अपयश येणार नाही आणि घरीदारी, शाळेंत, सगळीकडे मास्तरांवर मास्तर ठेवून आईबापाना तास नि खर्च देण्याचा प्रसंग येणार नाही.

यया—संध्याकाळी शाळेंतून घरी आल्यावर पुन्हां अभ्यास करावयाचा काय ?

गुरुजी—नाही. सकाळीं तीन तास अभ्यास आणि पुढें शाळेंत ही पांच वाजतपर्यंतचा बौद्धिक कार्यक्रम. त्यामुळें बुद्धीला अतिशय ताण पडलेला असतो. म्हणून तुम्हीं संध्याकाळीं घरी आल्यावर जर अभ्यास केलात तर लवकरच तुमचा मेंदु दुर्बल होईल. पुष्कळ मुलें असला मूर्खपणा करितात. पण त्यामुळें त्यांची बुद्धि दुर्बल होते. शरीर अशक्त होतें, आरोग्य नाहीसें होतें. खाछेळें अन्न पचत नाही. जरा थंडी पडली की शरीर मारठतें. जरा ऊन लागलें की डोकें भणभणतें. कधी खोमला, कधी पडसे, कधी अपचन, कधी पोटात मुरडा, कधी डोकें दुखणें, असले सर्व विकार या विद्यार्थ्यांना जडतात आणि ते पाण्याचे पितर बनतात. तेव्हां शाळेंतून

आल्यापासून म्हणजे ५॥ ते ७॥—८ पर्यंत हातांत पुस्तक न धरण्याचीच तुम्ही प्रतिज्ञा केली पाहिजे.

पुरुषोत्तम—संध्याकाळीं घरीं आल्यावर गंजिफो नि पत्ते खेळण्याला काय हरकत आहे !

गुरुजी—या वेळीं तसले खेळ म्हाताऱ्या कोताऱ्यांनीं खेळावेत. तरण्यावाड पोरांनीं उघड्या हवेत खेळणें, पळणें, उड्या मारणें, मस्ती करणें, कांहीं तरी करून अंगांतून चांगला घाम येईल असा व्यायाम घेतला पाहिजे. सायंकाळीं भोजनाची वेळ होईपर्यंत २-२॥ तास खेळण्यांत किंवा व्यायामांत गेले म्हणजे दिवसभर अभ्यासामुळे आलेला बुद्धीचा शीण नाहीसा होतो. भूक चांगली लागते. त्यामुळे अन्नही रुचकर लागतें. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रात्री भोजन झाल्याबरोबर केव्हां एकदां निजेन असें होतें नि अंधरुणाळ पाठ लागतांच विद्यार्थी घोरून लागतो.

गोपाळ—रात्रीचा अभ्यास करावा का न करावा ?

गुरुजी—रात्री भोजनानंतर १०।१५ मिनिटें विश्रांति घेऊन तास अर्धा तास फारतर अभ्यास करावा. तोही सामान्य वाचनाचा करावा. भाषाविषयाचे जे धडे वर्गांत झाले असतील त्यावर फक्त एकदा नजर टाकावी. लहान मुलांनीं नऊ वाजतांच निजावें. १५-१६ वर्षांच्या मुलांनीं मात्र ९॥ पर्यंत जागावें. १० च्या पुढे कोणाही विद्यार्थ्यानें जागूं नये. अभ्यासाची मुख्य वेळ पढाटेची नि सकाळची. ती सोडून भलत्यावेळीं अभ्यास करणें, रात्रीच्यारात्री जागरणें करणें, शोप येऊं नये म्हणून चहाचे कपावर कप उडविणें असल्या सर्व तऱ्हा ज्यांना मृत्यूला लवकर आमंत्रण द्यावयाचें असेल त्यांनींच कराव्या. तुमच्या सारख्या विद्यार्थ्यांनीं विलकुल करूं नयेत.

वाराणस्या पाठाची पुरवणी.

उद्योगपर्व अध्याय ३७ वा.

वल् पचत्रिध नित्य पुरपाणा निबोध मे
यत्तु बाहुवल् नाम प्रथम वल्मुच्यते ॥ ५२ ॥
येन त्वेतानि सर्वाणि सगृहीतानि भारत
यद्वलाना वल् श्रेष्ठ तत्प्रज्ञावल्मुच्यते ॥ ५५ ॥

ममर्थ स्फुट कविता प्रकरण ६७

श्लोक २६ त ३३ व ४२-४३

शक्तीनें पावती सुखें । शक्ती नस्तीं गिटवणा
शक्तीनें नेटणा प्राणी । बेमवे भोगितां दिसे ॥ १ ॥
कोण पुमे अशक्ताला । रोगीसें बराडी दिसे
कळ्या नाहिं वाति नाहीं । युक्ति बुद्धि दुरावली ॥ २ ॥
साजिरी शक्ति तों काया । काया मायाचि वाढवी
शक्ति तों सर्गहि सुखें । शक्ति आनद भोगवी ॥ ३ ॥
सार ससार शक्तीनें । शक्तीनें शक्ति भोगिजे
शक्त तो मर्गहि भोगी । शक्तीवाण दरिद्रता ॥ ४ ॥
शक्तीनें मिळतीं राज्यें । युक्तीनें यत्न हातसे
शक्ति युक्ति जयें ठाई । तथें श्रीमत् धारता ॥ ५ ॥
उदड खस्तिचीं कामें । मर्द मारुनि जानसे
नामर्द काय तें लढी । सदा दुर्ध्यात लाडची ॥ ६ ॥
असो हें बोलणें जालें । युक्तीवाण कामा नये
युक्तीला पाहिजे शक्ति । तस्मात् शक्ति प्रमाण हे ॥ ७ ॥

मोरोपंत.

कृष्ण म्हणे गा भीमा मतिबळ बळ हेंचि मान्य-सुकवीतें
भुजबळ तें एकादे समयीं तत्काळ ओठ सुकवीतें ॥
ज्ञानासि लोचनाहुनि फार जपावें म्हणोनि सुज्ञानें
धर्म म्हणे गा शकुने न कुनेत्रे जाय रूप कुज्ञानें ॥

अभ्यास (योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण)

पुण्यानि यान्ति वैफल्यं । वैफल्यं यान्ति मातरः
भाग्यानि यान्ति वैफल्यं । नाम्यासस्तु कदाचन ॥ ३२ ॥
दुःसाध्याः सिद्धिमायान्ति । रिपवो यान्ति मित्रताम्
विषाण्यमृततां यांति । संतताभ्यासयोगतः ॥ ३३ ॥
येनाभ्यासः परित्यक्त । इष्टे वस्तुनि सोऽधमः
कदाचिन्न तदान्नेति । बंध्या स्वतनयं यथा ॥ ३४ ॥
यथा कल्पद्रुमलताः । सञ्चितामणयो यथा
फलान्ति शरदश्चैता । स्तथैवाभ्यासभूमयः ॥ ३५ ॥
सर्वस्य जंतुजातस्य । सर्ववस्त्ववभासने
सर्वदैवैक एवोच्चै । र्जयत्यभ्यासमास्करः ॥ ४१ ॥
पौनः पुन्येन करणमभ्यास इति कथ्यते
पुरुषार्थः स एवैह । तेनास्ति न विना गतिः ॥ ४३ ॥

ज्ञानेश्वरी अध्याय १२.

अगा अभ्यासयोग म्हणिजे । तो हा एक जाणिजे । येणें
कांहीं न निपजे । ऐसें नाही ॥ ११० ॥ ये अभ्यासाचेनि

वळें। एका गति अंतराळें। व्याघ्र सर्प प्रांजळे। केळें एकी
॥ १११ ॥ विप कीं आहारी पडे। समुद्रों पायवाट जोडे।
एकीं वाग्नल थोकडे। अम्यासें केळें ॥ ११२ ॥ म्हणोनि
आभ्यासासि काहीं। सर्प्या दुष्कर नाही। या लागीं माझ्या
ठाई ॥ अम्यासें मिळें ॥ ११३ ॥

तुकाराम.

साधूनी वचनाग खाती तोळ तोळ।
आणिका तें डोळ न पाहवें
साधूनी भुजग धरितोळ हातीं। आणिकें कापती देखोनिया ॥
असाध्य तें साध्य करिता सायास।
कारण अम्यास तुका म्हणे

सुभाषित.

य पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति
तस्य दिवाकर किरणैर्नर्लिर्नादलमिव विभास्यते बुद्धिः।

पाठ तेरावा.

शील.

गुरुजी—मुलानो, शरीरबळ आणि बुद्धिबळ मिळविण्याचा
कसकसा अभ्यास करावा हें मीं तुम्हाला गेल्या पाठांत सांगितलें.
परंतु बुद्धिबळाचा नि शरीरबळाचा योग्य उपयोग होण्यास तुमच्या
अंगीं इतर बरेचसें सद्गुण पाहिजेत.

रामनाक—कोणकोणते सद्गुण आमच्या अर्गी असावे बरे ?

गुरुजी—तुम्हाला माणुसकी म्हणजे काय माहीत आहे ?

गंगू—माणुसकी म्हणजे मनुष्यपणा.

गुरुजी—मनुष्यपणा अर्गी येण्याला कृतज्ञता, परोपकार, प्रामाणिकपणा, सम्यता, उद्योग, आत्मसंयमन, धैर्य, साहस, कळकळ, वगैरे सद्गुण पाहिजेत. या सर्व सद्गुणाना एक नाव आहे ते कोणाला ठाऊक आहे ?

मुलें—नाहीं.

गुरुजी—माणुसकीला उचित अशा सद्गुणसमूहाला शील असे म्हणतात. हें शील अर्गी असल्याशिवाय बुद्धिबल नि शरीरबल याचा काहीं उपयोग होत नाही. मनुष्य मोठा बुद्धिमान् आहे आणि चांगला पहिलवान आहे. पण त्याच्या अर्गी प्रामाणिकपणा नाही नि कृतज्ञता नाही तर त्याच्या बुद्धिबलाचा नि शरीरबलाचा योग्य उपयोग होईल काय ?

गंगू—उपयोग न होता दुरुपयोग होईल

गुरुजी—विद्यार्थिदशेत तुम्ही चांगल्या सवयी लावून घेऊन चांगले गुण संपादन केले पाहिजेत. मनुष्याच्या अन्त करणात बरे-वाईट दोन्ही गुण असतात, परंतु दुर्गुणाना घालविणें, निदान त्यांना सद्गुणाचे सेवक बनविणें, हें मनुष्याचें काम आहे. हें काम विद्यार्थिदशेतच होतें. म्हणून तुम्ही विद्या आणि शरीरबल याचा अभ्यास करता करता शीलचाही अभ्यास करा. आईबापांनी आपल्या मुलांना काय दावें असें तुम्हास वाटतें ?

मुलें—वरदार, शेतमात, पैसाभडका द्यावा.

गुरुजी—नाहीं. आईवापांनीं मुलांना पैसा ठेवूं नये, घरदार ठेवूं नये, तर मोरोपंत कवि म्हणतात त्याप्रमाणें 'घावें शीलचि घावें केवळ व्हाया न घात वसु तांतें' म्हणजे वापानें मुलाचा घात होऊं नये म्हणून वसु म्हणजे जमीन आणि संपत्ति न देतां आपलें शील अर्थात् आपलें सद्बर्तन मुलांनां घावें. वाप जें शील अर्थात् सद्गुण मुलाला देईल त्याची किंमत फार आहे. मुलांना दिवटा निघाला आणि वापानें त्याच्या करितां लक्षावधि रुपये मिळवून ठेविलेले असले तर मुलागा ते एका दिवसांत नाहींतसे करील; म्हणून शीलाचें महत्त्व विशेष आहे. मुलांनो, हिंदुस्थान देशावर व्ही कोणाचें राज्य आहे?

पुरुषोत्तम—इंग्रजांचें राज्य आहे. परंतु स्वराज्य मिळविण्याची पुष्कळ लोक खटपट करीत आहेत.

गुरुजी—स्वराज्य कशानें मिळेल असें तुम्हांस वाटतें?

रामचंद्र—इंग्रजांनीं ज्या गुणांनीं राज्य मिळविलें ते गुण आमच्या अंगीं आले म्हणजे आम्हांस स्वराज्य मिळेल, असें मला वाटतें.

गुरुजी—बरोबर बोललास. इंग्रज लोकांची राष्ट्रभक्ति, देशाभिमान, जूट, शिस्त हे सद्गुण विशेष आहेत. त्यांच्या ठिकाणीं एक प्रकारचें शील आहे. तें शील तुमच्या अंगीं आलें म्हणजे तुम्ही खार्तीनें स्वराज्यास पात्र व्हाल.

रामनाक—शीलानें गेलेलें राज्य परत मिळवितां येतें काय?

गुरुजी—शीलानें गेलेलें राज्य मिळवितां येतें इतकेंच नव्हे पण तैलोक्यही जिंकतां येतें. 'शीलेन हि त्रयो लोका इक्ष्या जेतुं न

संशयः ' शीलानें निःसंशय तीन्ही छंफ जिकता येतात असें धृतराष्ट्रानें दुर्योधनाला एका प्रसंगी सांगितलें आहे.

धोंडिवा—धृतराष्ट्रानें दुर्योधनाला शीलचा उपदेश करण्याचें कारण काय ?

गरुजी—धर्मराजाला छळण्याचे दुर्योधनानें सर्व प्रकार केले. धृतांत जिकिलें, सभेंत फर्जीती केली नि वनयासाला पाठविलें, तथापि कांहीं केल्या धर्मराजाचा बोलबाला कमी होईना म्हणून तो रडूं लागला. मुलगा कोपण्यात मुळमुळ रडत आहे असें ऐकून धृतराष्ट्रानें त्याला बोलाविलें आणि धर्मराजाच्या सारखा तुझा लौकिक बघावा असें जर तुला वाटत असेल तर शीलवान् हो असा उपदेश केला.

गोपाळ—धृतराष्ट्रानें काय काय उपदेश केला ?

गरुजी—धृतराष्ट्रानें दुर्योधनाला शीलच्या मोठेपणाबद्दलची एका मजेदार गोष्ट सांगितली. ती मी तुम्हांला सांगतो.

शील—महती.

पूरीं एकदा देवदैत्याचें मोठे युद्ध झालें. त्या युद्धात देवांचा पराभव झाला. दैत्य कुलोत्पन्न प्रन्हादानें इंद्राचें राज्य घेतल्यामुळें विभवभ्रष्ट झालेल्या इंद्राला फार वाईट वाटलें आणि तो गेलेंलें राज्य परत कसें मिळयारें याचा विचार करू लागला. इंद्रानें देव-गुरु बृहस्पतींना विचारले, त्यांनीं दैत्यगुरु शुक्राचार्याकडे बोट दाखविलें. शुक्राचार्यांनीं इंद्राला सांगितलें कीं तुज्या जें पाहिजे आहे तें दैत्यपुत्र प्रन्हादाकडूनच मिळेल. इंद्र बटुनेपानें प्रन्हादाकडे गेला, परंतु त्यानें बोलावयालाही मला वेळ नाहीं असें म्हणून त्याला

वाटाण्याच्या अक्षता लाविल्या. वेपधारी इद्रानें निश्चयानें तेथेंच तळ दिला. काही दिवस उत्कृष्ट रीतीनें सेवा करून प्रन्हादास प्रसन्न करून घेतले. एके दिवशीं प्रन्हाद म्हणाला तुला काय विचारवयाचें तें विचार वेपधारी इद्र म्हणाला, तुला त्रेलोक्याच्या अधिपतींची योग्यता कोणत्या गुणांनीं मिळाली तें साग नंतर प्रन्हादानें आपल्या सर्व सदुणाचा नि वर्तनाचा पाढा त्याच्यापुढें वाचला. प्रन्हाद म्हणाला, 'मी कोणत्याहि कामात विद्वानाचा विचार घेतों आचार-सपन्नांचे अनुकरण करितों. विनाकारण कोणावर रागावत नाहीं. कोणाचा मत्सर करित नाहीं सत्य भाषण करितों. वेढेढे उपकार जाणतों बहु, मित्र आणि आश्रित या सर्वांना ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणें वागवितों. मधमाशा जशा मध गोळा करितात तसा मी सदुपदेश सप्रह करीत असतो प्रजेच्या तत्रानें राय करित असतो. म्हणून मी त्रेलोक्याचा अधिपति झालों आहे असें मला वाटतें. वरें ब्राह्मणा तू आता माझी बरेच दिवस सेवा केली आहेस, तुला काय पाहिजे तें माग.' असें शेवटीं प्रन्हाद म्हणाला वर माग म्हणल्यावर इद्र बराच गोंधळला, काय मागां हें त्याला सुचेंना. शेवटीं 'ज्या शील्यच्या योगानें तू त्रेलोक्याचा अधिपति झाला आहेस तें शील मला दे' असें वेपधारी इद्र म्हणाला शील मागितल्याबरोबर प्रन्हाद चपापला. पण करता काय? नाइलानें त्यानें त्याच्या हातावर पाणी सोडलें इद्र निघून गेला. तो प्रन्हादाच्या शरीरातून शील या नावाचें एक दिव्य तेज बाहेर पडलें. त्या तेजानें मी त्या ब्राह्मणामध्यें जाऊन वास्तव्य करणार असें सांगितलें. शील नावाचा दिव्य तजोरूपी पुरुष त्या दैत्याच्या शरी-

रांदन बाहेर पडल्यावर दुसरा धर्म या नांवाचा पुरुष त्या दैत्याला सोडून निघाला. धर्मपुरुषाच्या मागोमाग सत्य गेलें, सदाचार गेला आणि शेरटचा बळ नांवाचा गुणही तेजस्वी पुरुषवेपानें बाहेर पडला. आपल्या शरीरांतून सर्व सद्गुण पुरुषवेपानें बाहेर पडत आहेत, हें पाहून प्रन्हाद गर्भगळित झाला. इतक्यांत त्याच्या शरीर- रांदन एक तेजस्वी स्त्री बाहेर पडली. प्रन्हादानें तिला साष्टांग नमस्कार घातला नि 'आपण तरी राहा' अशी विनंति केली. ती दिव्य स्त्री म्हणाली 'वाना मी लक्ष्मी आहे. आजपर्यंत तुझ्या राज्यांत मी राहात होतें परंतु तूं आतां शील, धर्म, सत्य, सदाचार आणि बळ या गुणांचा त्याग केल्यामुळें निर्बळ झाला आहेस. निर्बळा-जवळ लक्ष्मी कशा वरें राहील? असें म्हणून ती स्त्री निघून गेली. याप्रमाणें देवांचा राजा इंद्र हा शीलसंपन्न झाल्यामुळें लौकरच त्रैलोक्याचा अधिपति झाला. इकडे प्रन्हाद शीलविहीन झाल्यामुळें छवकरच राज्यभ्रष्ट झाला.

गंगू—गोष्ट फार चांगली आहे. पण आम्हांला इंद्राप्रमाणें कोणी शील देईल काय?

गुरुजी—अग, शील हा पदार्थ देण्याघेण्याचा नाही. चरील गोष्टीचें तात्पर्य असें कीं, प्रन्हादाच्या अंगचे सद्गुण इंद्रानें समजून घेतले आणि ते आपल्या अंगीं आणले. तुम्हीही तुमच्या हल्लींच्या विषायेदशेंत ते सव सद्गुण शिका.

कृष्णा—हे सद्गुण कसे शिकावयाचे?

गुरुजी—ऽया माणसाजवळ जो गुण असेल त्याकडून तो गुण घ्यावा. अवधूत या महान साधूची कथा भाग्यतात आहे.

त्यानीं २४ गुरु केंडे होते. एकरा गुरूपासून ते एकेक गुण शिकळे तुम्हांलाही माणुसकीच्या दृष्टानें जे जे सदृष्ट हवे असे वाटतील ते ते सर्व शिकवा आणि शीलसंपन्न व्हा

तेराव्या पाठाची पुरवणी.

महाभारत उद्योगपर्व अध्याय ३४.

जिता नभा वरवता । मिष्टाशा गोमता जिता ।

अप्या नितो यानवता । सर्वं शीलवता जितम् ॥ ४८ ॥

शील प्रधान पुरये । तदस्येह प्रणश्यति

न तस्य जीवितेनार्यो । न धनन न बहुभि ॥ ४९ ॥

यदीष्टसि श्रिय तात । यादृशी सा युधिष्ठिर ।

विशिष्टा वा नरश्रेष्ठ । शीलवान् भव पुनरु ॥ १४ ॥

शीलेन हि त्रयो लोका । शक्या जेतु न सशय ।

नहि किंचिदसाय वै । लोक शीलवता सताम् ॥ १५ ॥

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय १२४

(धृतराष्ट्र म्हणतो)

अद्रोह सर्वभूतेषु । कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहश्च दानच । शीलमेतप्रशस्यते ॥ ६६ ॥

यद्यप्या हित न स्यादात्मन कर्म पौरुषम् ।

अपत्रपेत वा येन । न तत्कुर्यात्कथंचन ॥ ६७ ॥

तत्तु कम तथा कुर्यादेन श्लाघ्येत सप्तदि

शल समासेनेतत्ते । वयित कुरुसत्तम ॥ ६८ ॥

ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो
ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः
अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् ॥ भर्तृहरी ॥

मोरोपंत.

‘व्ही सत्य नीति आर्जव जिकडे तिकडेचि धर्म जाणावा
जिकडे धर्म तिथें प्रभु जाय न लागे स्तवूनि आणावा ॥
वा सत्य धर्म जिकडे तिकडे श्रीकृष्णनाथ जाणावा
हा तेथें जय रविता प्रार्थुनि न लगे प्रकाश आणावा ॥

पाठ चौदावा.

मातृभूमी.

गुरुजी—मुलांनो, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरुभक्ति, बृद्धसेवा, शिष्टाचार, शौचधर्म, अभ्यास आणि शील हीं जीं तुमचीं विशार्थि दर्शोतील कर्तव्ये यासंबंधींचा विचार आतांपर्यंत केला. या पाठात मातृभूमीवर प्रेम कां करावें, कसें करावें, हे मी तुम्हास सांगणार आहे.

ग्यानवा—मातृभूमि म्हणजे काय ?

गुरुजी—जी आपल्याला जन्म देते तिचें नाव काय ?

ग्यानवा—जी जन्म देते तिला आई म्हणतात.

गुरुजी—ज्या भूमीवर आपण जन्माला येतो त्या भूमीला मातृ-

भूमि असें म्हणतात. माता ही जशी पूज्य आहे) तशीच मातृ-भूमीही पूज्य आहे. तुमच्या मातृभूमीचें नाव काय ?

मुलें—हिंदुस्थान.

गुरुजी—आपल्या मातृभूमीला आज हिंदुस्थान म्हणतात. पूर्वी आर्यावर्त, भारतवर्ष, भरतखण्ड अशीं नावें होती. हिंदुस्थान ही आमची मातृभूमी आहे, हा आमचा स्वदेश आहे. स्वदेशावर प्रेम करणें हा धर्म आहे.

गंगू—स्वदेशावर प्रेम का करावें ?

गुरुजी—आईवर प्रेम का करावें ?

गंगू—आईचे लहानपणापासून आपणावर पुष्कळ उपकार झालेले असतात म्हणून.

गुरुजी—आपले पूर्वज, वाडवडील, आपले लोक, आपला समाज आणि स्वतः. आपण या सर्वांवर आपल्या मातृभूमीने पुष्कळ उपकार केलेले आहेत. या सर्वांचें सगोपन नि पालनपोषण मातृभूमीने केलें आहे म्हणून मातृभूमीवर प्रेम केलें पाहिजे. मनुष्याला एकंदर तीन प्रकारचीं कर्तव्यें करावीं लागतात. हें तुम्हाला ठाऊक आहे ?

कृष्णा—नाहीं.

गुरुजी—मनुष्याला देह, देश, आणि देव यासमवाचीं कर्तव्यें करावयाचीं असतात. तुम्ही विद्यार्थ्यांनीं प्रातःस्मरण करणें, सकाळ-संध्याकाळ ईशस्तवन करणें, स्तोत्रें म्हणणें, रात्री निजताना ईश्वराला शरण जाणें, हीं तुमचीं विद्यार्थिदशेंतील ईश्वरनिषयक कर्तव्यें आहेत. व्यायाम, स्वच्छता, पाणित्र्य, नियमितपणा, आई-

वापांचें ऐकणें, हीं तुमचीं देहासंबंधाचीं कर्तव्यें आहेत. आतां देशासंबंधाचीं कर्तव्यें काय आहेत हें सांगण्याकरितां देशाचें महत्त्व मित्ती आहे हें पहा. हिंदुरथानदेश हा ईश्वराचा लाडका आहे. याला ईशानिवासस्थान असें म्हणतात. भगवंतानें भक्तांचें संरक्षण करण्याकरिता मत्स्य कूर्म इत्यादि दशावतार येथें धारण केले, परमेश्वराच्या श्वासोच्छ्वासापासून या भूमीतच वेदांची उत्पत्ति झाली. भगवान् व्यास, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, गौतम, कणाद नि कपिल असे महान् महान् शास्त्रकर्ते येथेंच निर्माण झाले. वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज, अत्रि, असे ऋषि याच आर्यावतांत होऊन गेले. जनकासारखे राजयोगी, शुकासारखे त्यागी, कर्णासारखे दाते, अर्जुनासारखे धनुर्धर, नल, राम, युधिष्ठिरासारखे प्रजावत्सल राजे, सीता, सावित्री, दमयंती, मंदोदरी, याच्या सारख्या जगत्पूजनीय पतिव्रता ज्या आपल्या देशात होऊन गेल्या त्याची घोरवी कोठवर वर्णारी? मुलानो, पूर्वीच्या गोष्टी सोडून दिल्या, तथापि अलीकडे सुद्धा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, छलितादित्य, पृथ्वीराज, प्रतापसिंह, शिवाजी, घोरले माधवराव असे घोर राजे याच देशात जन्मास येऊन पराक्रम करून गेले. प्राचीन ऋषिवर्यांप्रमाणें कुमारिल भट्ट, आद्यशंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, भगवान् बुद्ध, जिनेश्वर, चन्नमसमध्या, कवीर, चैतन्य, नानक, गुरुगोविंद, असल्या धर्मपंथ प्रवर्तकांनीं याच भूमीत जन्मास येऊन लोकाना प्रपंच आणि परमार्थ यांचा मार्ग दाखविला. ज्ञानदेव, नामदेव, चांगदेव, एकनाथ, मुक्तेश्वर, रामदास, तुकाराम, जनाबाई याच्यासारख्या संतांनीं याच

भूमीत येऊन लोकांना उपदेशाभृत पाजलें. अशा आपल्या मायभूमीवर तुम्ही प्रेम कराय्यास नको काय ? ईश्वराची कृपा या आपल्या भूमीवर कशी आहे पाहा. परमेश्वरानें आपल्या ह्या मातृभूमी-भोंवतीं हिमालय, हिंदुकुश, सह्याद्रि, विंध्याद्रि अशा प्रचण्ड पर्वतांनी तटनदी केली आहे. गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी इत्यादि नद्यांनी या मातृभूमीतील लोकांना मुबलक पाणी देण्याचें पत्करिलें आहे. हिंदुस्थानच्या सारखें हवापाणी तर जगात क्वचितच असंल. कोठें उष्णकटिबंधातले तर कोठें शीतकटिबंधातलें तर कोठें समशीतोष्ण कटिबंधातलें हवामान या आपल्या मायदेशात खेळत आहे. आपल्या मायभूमीच्या उदरांत कोठेंना कोठें पाहिजे तितके खनिज पदार्थ भरलेले आहेत. पृथ्वीवरील सर्व प्रकारच्या वनस्पति आपल्या या देशात होत आहेत. गुजराय, माळवा, बंगाल, ब्रह्मड, खानदेश या सुपीक प्रातांनी मुनलक अन्नबल देण्याचा मक्ता जेयें घेतला आहे त्या ह्या आपल्या मातृभूमीत अन्नखाची ददात कधी पडेल काय ? पर्वतांनी जशी तटनदी केली आहे तशीच महासागरांनी आपल्या देशाभोंवतीं रखवाली चालविली आहे. वाल्मीकीनें जेयें रामायण गुफिलें ती ही आपली मायभूमी, व्यासांनी महाभारत लिहून सर्वजगाला व्यासोच्छिष्ट केले तो हा आपला स्वदेश, अनेक कवि, अनेक वीर, अनेक मुत्सद्दी, अनेक कर्ते पुरुष, अनेक साधुसंत ज्या या आपल्या आर्यावर्तांत झाले तो हा देश धन्य नव्हे काय ? अशा या देशात तुम्ही जन्माला आला. जेयें वरील प्रकारच्या पूर्वजानी मिळवून ठेविलेला ठेवा तुम्हांकरिता आहे, त्यावर तुम्ही प्रेम का कराये हें तुमच्या लक्षात आलें काय ?

मुलें--होय. आमच्या मातृभूमीची योग्यता आता आम्हाला कळली. पण मातृभूमीवर आम्ही प्रेम कसकसे करावयाचें हें सांगाल तर बरें होईल.

गुरुजी -आपल्या देशात निरनिराळ्या धर्माचे, पथाचे, आचार-प्रचाराचे लोक आहेत. पुष्कळांची भाषाही तुम्हास समजणार नाही काही काहीच्या चालीरीति तुम्हास अगदीं चमत्कारिक वाटतील तथापि त्याच्याशीं तुम्हीं आपलेपणानें वागलें पाहिजे. घरांतलीं भागडे जशीं एकमेकाशीं वागतात तसें सर्व लोकाशीं तुम्हीं वागलें पाहिजे आपण सर्व बंधु आहोंत. एकभावानें आपण वागलों तरच आपल्या मातृभूमीला म्हणजे आईला बरें वाटेल असें तुम्हांस वाटलें पाहिजे. घरीं आईपासून सुख देण्याची जशी तुमच्यावर जबाबदारी आहे. तशीच मायभूमीच्या सुखाचीहि आहे. तुमचे जे देशबंधु अडाणी आहेत त्यांना तुम्ही राहाणे केले म्हणजे तुम्ही देशसेवा केली असें होईल.

कृष्णा—आम्ही शिकत असतांना दुसऱ्यास कसें शिकवावें ?

गुरुजी—अरे, स्वतः शिकत असतांना आपल्याला जें येईल तें दुसऱ्याला सांगवें. तुझ्या घरीं तो सिताराम नोकर आहे त्याचा मुलगा शाळेंत जात नाही. त्याला व वऱ्हां वेऱ्हां मूल्यक्षरें शिकविलीस तरी ती सुद्धा देशसेवा होईल. तुम्ही स्वतः शिका, आणि जे अडाणी असतील त्यांना शिकवा. तुमचा देश गरीब आहे म्हणून तुम्ही अगदीं साधेपणानें राहण्यास शिकलें पाहिजे.

चपावती—साधें राहावयाचें म्हणजे मळकें वपडे वापरावयाचे ? वा साखर वप न खातां अगदीं चिक्कणानें वागावयाचें ?

गुरुजी—तसें नाही. आपला देश फार गरीब आहे. शंभरा-
तळे ऐंशी लोक गरीब शेतकरी आहेत. त्याच्या पोटाला पुरेसें अन्न
मिळत नाही. हें लक्षात ठेवून तुम्ही चैन करण्याचें बंद करावें.
मळमे कपडे वापराने असें कोण म्हणेल? कपडे चांगले वापरा,
शरीराचें रक्षण होईल असे वापरा पण ते तुमच्याच देशातले वापरा.
तुम्ही जर दुसऱ्या देशांतले कपडे वापरले तर तुमचा पेसा दुस-
ऱ्याच्या देशात जाईल. तेथील लोक जगताल, पण तुमच्या देशा-
तले लोक उपाशी मरतील.

मोरेश्वर—स्वदेशी वस्तु म्हणजे काय?

गुरुजी—स्वदेशी म्हणजे आपल्या देशातील वस्तु साखर
खान्याची झाली तर ती स्वदेशातील खा. कापड, साबण, शीई,
टाक, यातील ज्या वस्तु स्वदेशी मिळणें शक्य असल त्याच तुम्ही वापरा.
दादाभाई नोरोजी, न्यायमूर्ति रानडे, नामदार गाखले, छोरुमान्य
टिळक, देशभू चित्तरजन दास महात्मा गांधी या सर्वांनी स्वदेशीचा
पुरस्कार केला. लोकाना स्वदेशीचें व्रत घेण्यास शिकविलें साराश
तुम्ही जितक्या मिळतील तितक्या स्वदेशी वस्तु वापरा.

रामनाक—स्वदेशसेवा केल्यानें काय मिळतें?

गुरुजी—तुझ्या आईचे पाय दुखू लागले नि तू त चेपू लाग-
लास म्हणजे काय होतें?

रामनाक—आईला बरें वाटतें

गुरुजी—स्वदेशसेवा केल्यानें आपल्या मायभूमीला म्हणजे
आपल्या देशबांधवांना सुख होतें. * लोकाना सुख * हाचें याच उद्देशानें

* देशावर प्रेम का व कसें करावें? ही श्री. आपटे यांचा पुस्तकें पहा

जगातल्या उलाढाली देशभक्त करीत असतात. हिंदुधर्माप्रमाणे स्वदेशभक्ताला या लोकां नि परलोकांही सुख होतें. इहपर साधून देण्याला म्हणजे प्रपंच नि परमार्थ मिळवून देण्याला स्वदेशसेवा हा एक मार्ग आहे.

रामनाक—स्वदेशसेवेनें प्रपंच नि परमार्थ साधल्याचे एखादे उदाहरण आहे काय ?

गुरुजी—पुष्कळ आहेत. मी फक्त तुला व्यासानीं महाभारतात लिहिलेली जन्मभूमीविर प्रेम करणाऱ्या एका पोपटाची गोष्ट सांगतों.

पुरुषोत्तम—पोपटाची गोष्ट ? पोपट ? आणि स्वदेशभक्त ? काय मजा आहे !

गुरुजी—अरे, होय. हिंदुस्थानात एक पोपट स्वदेशभक्त होऊन गेला.

पोपटाची गोष्ट.

काशीराजा या नावाचा एक राजा होऊन गेला. त्याच्या राज्यात अत्यंत सुशोभित असें एक अरण्य होतें. त्या अरण्यात सर्न वृक्षाना लाजविणारे असें एक सुशोभित आणि सुंदर आच्याचें झाड होतें. त्या झाडाच्या ढोळींत एक पोपट फारा दिवसांपासून राहात होता. एके दिवशीं एक पारधी हातात विपारी बाण घेऊन त्या अरण्यात आला त्यानें तो भयंकर विपारी बाण एका हरिणावर सोडला. परंतु तो बाण त्या हरिणास न लागता अत्यंत सुंदर अशा त्या आम्र-वृक्षाला लागला. विपारी बाण लागताच तो वृक्ष चाळून गेला नि नुमता सोट उभा राहिला. त्या वृक्षाच्या ढोळींत राहात असलेल्या त्या पोपटाचा जन्म त्या वृक्षानरच झाला होता. त्या पोपटाला

आपल्या जन्मभूमीचें ऐश्वर्य गेल्याबद्दल वाईट वाटलें. इतर सर्व पक्षी 'कठिण समय येतां कोण कामास येतो?' या न्यायानें उडून गेले. परंतु तो पोपट काहीं झालें तरी ही जन्मभूमि सोडावयाची नाहीं अशा निश्चयानें तेथेच राहिला परंतु त्या विचान्याला खाव-याला पान, फळ, वाहींही न मिळाल्यामुळें तो मरणपास त्रेकला. य कश्चित् पोपट तो काय, पण त्याचा जन्मभूमीबद्दलचा तो अभिमान ऐकून स्वर्गातील इद्रही आश्चर्यचकित होऊन ब्राह्मणवेपानें खालीं आला. इद्र त्या वृक्षाजवळ गेला हे पोपटा, आता हा वृक्ष सोड. तुझ्या आसपास फळांनीं पुरांनीं भरलेले दुसरे सुंदर वृक्ष आहेत त्याच्यावर तू उडून जा. उगाच हद्दनें यथें मरू नकोस असें म्हणाला. पोपटानें त्या वेपधारी इद्राला तेहाच आळखिलें आणि 'हें देवराजा इद्रा, तू सामान्य माणसासारखा उपदेश मला का करतोस?' असा त्यानें त्याला प्रश्न केला पोपटानें आपल्याला आळखिलें, हें पाहून इद्र खजीळ झाला. तो पुन्हा म्हणाय-अरे, या वृक्षानर फळ नाहीं, दुसरे कोणी पक्षी नाहींत, यड-गार छाया नाहीं, अन्न नी मिळण्यासारख काहीं नाहीं असें अस-ताना तू येथें का राहिला आहेस? पोपट दुखाचा सुस्कारा टाकून म्हणाला 'देव सुद्धा मलताच उपदेश करू लागले तर मनुष्याचें काय होईल वरें? हे देवराना इद्रा माझ्या चाडवडिलाचें कल्याण याच वृक्षाच्या आश्रयानें झालें, माझा जन्म याच वृक्षावर झाला. लहानाचा मोठा मी येथेंच झालों अनक प्रभारच सद्गुण मला येथेंच मिळाले, अशा माझ्या या मातृभूमीकरितां मी जर मेलों तर माझ्या जमाचें सार्थक नाहीं ना होणार? हे निष्पाप इद्रा, माझ्या वृक्षाला आज वाईट दिवस आला आहेत परंतु माझ्या

या वृक्षाचा भूतकाल उज्ज्वल आहे. मी भूतकालाकडे पाहता दिवस जाहीत आहे. ज्याचा भूतकाल उज्ज्वल आहे, त्याला भविष्य काळही चांगला येणार असे शाहणे म्हणतात.' देवेन्द्र म्हणाला 'हे पोपटा, तू धन्य आहेस. तुझी मातृभक्ति पाहून मी संतुष्ट झालो आहे, तुला जे मागावयाचे ते खुशाल माग' पोपट म्हणाला इंद्रा, या वृक्षाला पुन्हा पूर्ववत् सर्व ऐश्वर्य प्राप्त व्हावे. नि माझ्या अन्तःकरणात असलेली जन्मभूमीबद्दलची प्रीति अशीच सदोदित दृढ असावी. पोपटाचे ते भाषण ऐकताच इंद्राने कमंडलूतील पाणी वृक्षावर शिंपडले नि त्या वृक्षाला पूर्ववत् केले. इंद्र म्हणाला, हे शुका, तुझ्या वृक्षाला सर्व ऐश्वर्य मिळाले आहे, पाहा. पण तुला स्वतःला मी रमणीत अक्षय स्थान दिले आहे हे वृक्षात ठेव.

गंगू—किती मजेदार गोष्ट आहे !

गुरुजी—मुलानो, या पोपटाच्या गोष्टीवरून तुम्ही बोध घ्या. पोपटाने मातृभूमीच्या भक्तीने प्रपंच आणि परमार्थ साध्य करून घेतला. तुम्हीही तसेच स्वदेशभक्त वना. वेळ बराच झाला. या सर्व घड्याचे सार थोडक्यात सांगते गोविंदा.

गोविंदा—स्वदेशभक्ति करावी हेंच सार आहे.

गुरुजी—बरोबर आहे. परंतु मी तुम्हाला थोड्या निराळ्या तऱ्हेने हें सार सांगतो. उपनिषदामध्ये मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव असा उपदेश केला आहे. मी त्याच वाक्याच्या जोडीला तुम्हाला 'राष्ट्रदेवो भव' असे सूत्र सांगतो. राष्ट्राला देव माना, हा मंत्र विसरू नका

चौदाव्या पाठाची पुरवणी.

हा हिंददेश माझा.

आनंदकंद ऐमा । हा हिंददेश माझा ॥ १ ॥
 सयासि ठार देई । वृत्तासि ठेवि न्याया
 सजास मानि राजा । हा हिंददेश माझा ॥ १ ॥
 जगदोश जन्म घेई । पदवीस घोर नेई ।
 चढवी स्वधर्मसाजा । हा हिंददेश माझा ॥ २ ॥
 जनकादि राजयोगी । शुक्र, वामदेव त्यागी
 घुमरांति कीर्तिभाजा । हा हिंददेश माझा ॥ ३ ॥
 दमयति जानकी ती । शीलस भूपती
 नटली नटेश गिरिजा । हा हिंददेश माझा ॥ ४ ॥
 विश्वास मोह घाली । ऐमा मुकुंदमुखी
 रमवी जिये निकुंजा । हा हिंददेश माझा ॥ ५ ॥
 गंगा हिमाचलाची । वसनी जिये सदार्ची
 होऊनि राहि कलिजा । हा हिंददेश माझा ॥ ६ ॥
 पृथुराज सिंह शिखी । स्वातंत्र्य वार गाजी
 करिता रणात माजा । हा हिंददेश माझा ॥ ७ ॥
 तिलकादि जीव देही । प्रमगुनि घन्य होई
 मरतां स्वलोकाजा । हा हिंददेश माझा ॥ ८ ॥
 जगि त्यागिना कुणीही । स्मरणीय अन्य नाही
 थोरत थोर समजा । हा हिंददेश माझा ॥ ९ ॥

पूजोनि त्यास जीवें । वंदोनि प्रेममावें
जयनाद हाचि गर्जा । हा हिंददेश माझा ॥ १० ॥

वंदेमातरम्

वदे मातरम् । सुजला, सुफला, मलयजशीतलाम्
सस्यशामला मातर । शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम् । सुहासिनी । सुमधुर-
भाषिणीम् । सुखदा वरदा मातर ॥ १ ॥ त्रिशत्कोटिक्ठ
कलकलनिनादकराले । पटिमोटिभुजैर्धृतखरकरवाले
केवले मा तुमि अवले । बाहुबलधारिणीम् । नमामि
तारिणीम् । रिपुदलवारिणीम् । मातरं ॥ २ ॥
तुमि विद्या तुमि धर्म । तुमि हृदि तुमि धर्म । त्व हि
प्राणा शरीरे । बाहुते तुमि मा शक्ति । हृदये तुमि मा भक्ति ।
तोमारी प्रतिमा गारे मदिरे मंदिरे । त्वं हि दुर्गादशप्रहरण
धारिणी । कमला कमलदलविहारिणी । वाणी विद्यादायिनी
नमामि त्वाम् । नमामि कमला । अमला । अतुला । सुजला
सुफलाम् । मातरं ॥ ३ ॥ श्यामलाम् । सरलाम् । सुस्मि-
ताम् । भूषिताम् । धरणीम् । भरणीम् । मातर । वदे
मातरम् ॥ ४ ॥

पाठ पंधरावा.

पंचांग.

गुरुजी—मुलानो, तुम्ही कधी पंचांग पाहिले आहे ?

कृष्णा—आमचे बाबा दररोज पंचांग पाहतात. पूजेचेवेळीं त्यांना अगदीं जवळ लागते म्हणून देवघरांत त्यांनीं तें टागून ठेवलेलें आहे.

रामनाक—आमच्या घरांत पंचांग वगैरे कांहीं नाहीं. परंतु गांवांतील जोशीबुवा आमच्या म्हारवाऱ्यात केव्हां केव्हां एकादशी, पूर्णिमा, अमानास्या सांगावयास येत असतात.

रामचंद्र—पंचांगात काय काय असतें ?

गुरुजी—पंचांगात पांच अंगें असतात म्हणूनच त्याला पंचांग म्हणतात, तीं अंगें म्हटलीं म्हणजे वार, तिथि, नक्षत्र, योग आणि करण हीं होत. त्या पैकीं वाराचीं नांवें तुम्हांस माहीत आहेत, तीं सांग बरें बघा.

बघा—सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार असे सात वार आहेत.

गुरुजी—या सात वाराना इंदुवार, भौमवार, सोम्यवार, बृहस्पतिवार, मृगुवार, मदवार, आणि आदित्यवार अशीं अनुक्रमें दुसरींही नांवें आहेत. हीं सात नांवें नि आणखी दोन नांवें मिळून नवग्रहांचीं नांवें होतात.

शांता—तीं कशी ? ग्रहांचीं नांवें वाराना दिलीं आहेत काय ?

गुरुजी—होय. सोम म्हणजे चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र,

शनि आणि रवि म्हणजे सूर्य अशीं सात ग्रहांचीं नांवे आहेत. त्यांत राहू नि केतु हे धरले म्हणजे नवग्रह झाले. पंचांगांत एका कोपन्याला बारा घरांचें एक कोष्टक म्हणजे कुंडली काढलेली असते. म्हणजे कुंडलीमध्ये नवग्रहांचीं नांवे आणि ते पूर्णिमेस आणि अमावास्येस कोणत्या राशींत असतात हे लिहिलेले असतें. बरे, तिथि म्हणजे काय हे सांग पाहू रामचंद्र.

रामचंद्र—तिथि म्हणजे दिवस. एकादशी, पूर्णिमा हीं तिथींची म्हणजे दिवसांचीच नांवे आहेत ना ?

गुरुजी—चांद्रमानाप्रमाणें चंद्राला उद्देशून ही तिथींची योजना आहे. सर्व आकाशाच्या वर्तुळाचे ३६० अंश धरले आहेत. त्या पैकीं सूर्यापासून बारा अंश दूर जाण्यास चंद्राला जितका काळ लागतो जितक्या काळाला एक तिथि म्हणतात. अशा साधारण १५ तिथींचा एक पंध्रवडा होतो. पूर्णिमेपर्यंतचा एक पंध्रवडा आणि अमावास्येपर्यंतचा दुसरा पंध्रवडा असें समजतात. यांना अनुक्रमें शुक्ल किंवा शुद्ध पक्ष आणि कृष्ण किंवा वद्य पक्ष असें म्हणतात.

अमृतलाल—शुद्ध नि वद्य म्हणजे काय ?

गुरुजी—शुक्ल म्हणजे पांढरा, शुद्ध म्हणजे गोरा, चादण्याचा उजेडाचा, पांढरा म्हणजे चादण्याचा पंध्रवडा, हा शुद्ध पक्षाचा अर्थ नि त्याच्या उलट कृष्ण म्हणजे काळा, काळोखाचा पंध्रवडा म्हणजे कृष्ण पक्ष होय. चादण्या पांख नि काळोखा पांख असें ही या दोन पक्षास म्हणतात. शुद्धपक्षातील म्हणजे चांदण्याच्या पंध्रवड्यांतील दिवसांचीं नांवे गोविंदा, तुला सांगता येतील काय ?

गोविंद—प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी नि पूर्णिमा.

गुरुजी—हीं सर्व तिथींचीं नांवे आहेत. तिथि हा शब्द, ख्रींलिंगी देखील आहे म्हणून प्रतिपदा तिथि, द्वितीया तिथि, पहिली तिथि, दुसरी तिथि असा अर्थ होतो. पूर्णिमा म्हणजे पूर्ण-तिथि. त्या दिवशीं चंद्राच्या सर्व कला म्हणजे प्रकाशाचीं अंगे आपणाला दिसतात. शुद्ध पक्षांत चंद्राचीं एकेक कला म्हणजे प्रकाशाचें अंग दररोज वाढतें. वृष्ण पक्षांत प्रतिपदेपासून चतुर्दशी पर्यंत एकेक अंग कमी होता होता अमावास्येला चंद्र मुळींच दिसत नाही.

धोंडबा—अमावास्येला चंद्र का दिसत नाही ?

गुरुजी—चंद्र नि सूर्य हे एका राशींत येतात म्हणून चंद्र दिसत नाही. परंतु एका राशींत येणें म्हणजे काय हा नियम मी तुम्हाला पुढें सांगन. तिथींचीं नांवे तुम्हाला समजलीं ना ? शुद्ध पक्षा प्रमाणेंच वृष्ण पक्षातही चतुर्दशी पर्यंत सर्व तिथि आहेतच. मात्र पूर्णिमेच्या जागीं अमावास्या येवढेंच नांव बदलतें. वार नि तिथि यांचीं नांवे तुम्हाला समजलीं ?

प्रेमचंद—होय समजलीं. आता पुढें नक्षत्राचाच विचार ना ? आकाशात रात्री दिसतात तींच नक्षत्रे ना ?

गुरुजी—होय, तुम्हां कुणाला नक्षत्राचीं नांवे माहीत आहेत काय ?

पुरुषोत्तम—ओळखीनें पाठ येत नाहीत पण श्रवण, हस्त, मृग, रोहिणी, मघा, पुनर्वसु अशीं काही नांवे ठाऊक आहेत.

गुरुजी—नक्षत्रे सत्तावीस आहेत. अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा आणि रेवती हीं त्यांचीं नांवे आहेत. या सत्ताविस नक्षत्रांच्याच बारा राशी कल्पिलेल्या आहेत त्या सांगशील काय रे मोरेश्वर?

मोरेश्वर—सिंह, कन्या, मकर, कुंभ येवढीच नांवे मला आठवतात.

गुरुजी—एकंदर नक्षत्रे सत्तावीस; प्रत्येक नक्षत्राचे चार पाद किंवा चरण मानले आहेत. मिळून एकंदर १०८ चरण होतात. प्रत्येक राशीला नऊ चरण याप्रमाणे बारा राशी मानलेल्या आहेत. त्यांचीं नांवे—मेघ, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ आणि मीन अशीं आहेत. सव्वादोन दोन नक्षत्रांचा एकेक पुंजका सामान्यतः ज्या आकाराचा दिसतो त्या आकाराचें नांव राशींना दिलें आहे असें म्हणण्यास हरकत नाही. सारांश नक्षत्रे सत्तावीस नि त्यांच्या राशी बारा आहेत राशींनाच छत्रे असेंही म्हणतात. जसें कुंभ लग्न, मीन लग्न.

आतां योग आणि करण यांचीं नांवे सांगतां कां कुणी?

गोपाळ—आमचे काका आज योग चाईट आहे, व्यतिपात आहे, वैधृति आहे असें केव्हां केव्हां म्हणतात. मला ज्यास्त कांहीं ठाऊक नाही.

गुरुजी—नक्षत्राप्रमाणे योगही सत्तावीसच आहेत. विष्कंभ, प्रीति, आयुष्मान्, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल,

गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियाण, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य शुभ, शुक्र, ब्रम्हा, ऐंद्र आणि वैवृति अशीं योगांचीं नांवे आहेत. करणें अकरा आहेत. त्यांचीं नांवे वव, वालव, कौलव, तैतिल, गरज, वणिज, भद्रा, शकुनि, चतु-
प्याद, नाग आणि किंस्तुभ अशीं आहेत. गोपाळ, हें धे पंचांग
आणि आतां क्रमानें वाचावयास मी सांगतों तसा प्रारंभ कर.

गोपाळ—पंचांगाच्या डोक्यावर शके १८४८ असें आहे त्याचा अर्थ काय ?

गुरुजी—शालिवाहन या नांवाचा एक थोर राजा होऊन गेला. आपल्या या महाराष्ट्रावर आध्रभृत्य घराण्यांतील शालिवाहनांचें राज्य बरेच दिवस होतें. त्यानें आपल्या नांवाचा शक चालूं केला. हल्लींच्या जसा सन १९२६ तसाच शक १८४८ म्हणजे शालिवाहन राजाच्या राज्याभिषेक होऊन १८४८ वर्षे शाली. नर्मदेच्या उतरेस विक्रम शक चालतो त्याला संवत् असें म्हणतात. दक्षिणेस शालिवाहन शक चालूं आहे. शके १८४८ क्षयनाम संवत्सर असें वाच.

संतोबा—क्षयनाम संवत्सर म्हणजे काय ?

गुरुजी—क्षय हें चालूं वर्षाचें नांव. संवत्सर म्हणजे वर्ष. क्षय या नांवाचें वर्ष असा अर्थ आहे. पंचांग हा ज्योतिष शास्त्राचा विषय आहे. ज्योतिष शास्त्रांत एकंदर साठ संवत्सर मानिले आहेत. साठ वर्षांनंतर पुन्हा पहिल्यापासून वर्षे मोजण्यास सुरवात करावी. प्रभन, विभव, शुक्र, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युव, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमापी, विक्रम, वृषा, चित्रमानू, तुभाद्र,

तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलत्र, विलत्र, विकारी, शर्वरी, ह्रव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विद्यावसु, पराभव, ह्रवग, कौलक, सोम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनद, राक्षस, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मति, दुंदुभि, रुधिरादारी, रक्ताक्षा, क्रोधन आणि क्षय अशीं साठ वर्षांचीं नांवे आहेत. नाराच्या अर्थाप्रमाणें ततोतत त्या वर्षांत घडतें असें नाहीं तथापि आपल्या शास्त्रकर्त्यांनीं बऱ्याच दिगासाच्या अनुभवानें त्यातल्या त्यात हीं सार्ध नांवे दिलीं असलीं पाहिजेत.

गोपाल—शके १८४८ क्षयनाम संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष असेंच पंचांग वाचावयाचें काय ?

गुरुजी—होय. चैत्र, वैशाख, हीं महिन्यांचीं नांवे आहेत ही तुम्हाला सर्वांना माहीत आहेतच

चया—चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गेश्वर, पूस, माघ, शिमगा हीं बारा महिन्यांचीं नांवे आहेत

गुरुजी—आषाढ, मार्गशीर्ष, पाप, असें म्हणावे आणि शिमगा असे न म्हणता फाल्गुन असें म्हटलें म्हणजे बरोबर आहे. हीं महिन्यांचीं नांवे नक्षत्रावरून पडलेलीं आहेत. विशाखा नक्षत्रावरून वैशाख, श्रवण नक्षत्रावरून श्रावण, मृगशीर्षावरून मार्गशीर्ष इत्यादि. प्रत्येक महिन्याच्या चतुर्दशीस पूर्णिमेस किंवा प्रतिपदेस सायकाळीं पूर्वेकडे ते ते नक्षत्र दिसत असतें, म्हणूनच नक्ष-

त्रार्चीं नावें महिन्याना दिलीं आहेत. असो. वर्षाचे महिने बारा आहेत. ऋतु किती आहेत गोविंदा ?

गोविंद—ऋतु सहा आहेत. वसन, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमन्त, नि शिशिर. दर दोन महिन्याचा एक ऋतु. चैत्र-वैशाख वसन ऋतु, ज्येष्ठ-आषाढ ग्रीष्म ऋतु इत्यादि.

गुरुजी—दोवळ मानानें तुजें म्हणणें बरोबर आहे. परंतु अगदीं त्याच महिन्यात तो ऋतु संपतो असें नाहीं. थोडें मागेपुढेही होत असतें. परंतु मूर्ख हा मीनमेष राशीत असला म्हणजे वसन ऋतु, वृषभमित्रुनात असला फौ ग्रीष्म, कर्कसिंह-वर्षा, कन्यावृश्चिक-शरत्, वृश्चिकधनु-हेमन्त नि मकरकुम्भ शिशिर हे महिन्यापेक्षा राशीवरून ऋतूंचेंच प्रमाण बरोबर वसतें. असो. वर्षाचे महिने बारा. ऋतु सहा आणि अर्धे दोन मानिलीं आहेत.

संतोना—अर्धन म्हणजे काय ?

गुरुजी—अर्धन म्हणजे मूर्खाचा जाण्याचा मार्ग. सूर्य पूर्वेम आपणास दिसतो. परंतु तो सहा महिने थोडासा दक्षिणेकडे जातो नि सहा महिने थोडा उत्तरेकडेही धुकतो. सूर्याच्या या मार्गास दक्षिणायन आणि उत्तरायण असे म्हणतात. तिळमूळ वाटण्याच्या सकांताच्या दिवशीं सूर्य उत्तरेकडे जाऊ लागतो नि सहा महिन्यांनंतर दक्षिणेकडे जाऊ लागतो. असो. शके १८४८ क्षयनाम संवत्सर उदगयन (उत्तरायण) वसन ऋतु चैत्र शुक्ल पक्ष असे वाचवें. हें समजलें काय ?

गोपाळ—समजलें. पण १ र. ५।१४ पू. १।५७ असे लिहिलें आहे त्याचा अर्थ काय ?

गुरुजी—पंचांगांत निरनिराळीं घरे दिलेलीं आहेत. पहिल्या घरांत तिथीचा आंकडा असतो. दुसऱ्या घरांत वाराचें पहिलें अक्षर दिलें असतें. पुढच्या दोन घरांत तिथीच्या घटका आणि पळें हीं लिहिलेलीं असतात. पांचव्या घरांत नक्षत्राचें पहिलें अक्षर लिहिलेलें असतें, पुढच्या दोन घरांत त्या नक्षत्राच्या घटका नि पळें हीं असतात. आठव्या घरांत योगाचें आद्याक्षर असतें. पुढच्या दोन घरांत घटका पळें, अकराव्या घरांत करणाचें आद्याक्षर आणि पुढें पूर्वीप्रमाणेंच घटका नि पळें हीं असतात.

गोपाळ—तिथि, वार, नक्षत्र, योग आणि करण यांच्या घटकापळ्या पुढें दि. फा. सु. इ. अशीं अक्षरे आहेत आणि त्याच्या खाली काहीं आंकडे आहेत त्याचा अर्थ काय ?

गुरुजी—दि. म्हणजे दिनमान. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेच्या दिवशीं साठ घटका पैकीं ती तिथि ३० घ. नि ९० पळें होतां असें समजावें. पुढें फा. म्हणजे फारशी, सु. म्हणजे सुसप्तमानी नि इ. म्हणजे इंग्रजी अशीं नांवे असून खाली त्या त्या महिन्याच्या तारखाचे आंकडे दिलेले आहेत. त्याच्यापुढें र. उ. म्हणजे रवि उदय आणि र. अ. म्हणजे रवि अस्त केव्हां केव्हां होतो याचीं तास नि मिनिटें दिलीं आहेत. शेवटच्या घरांत त्या दिवशीं चंद्र कोणत्या राशींत आहे हें सांगितलेलें आहे

कृष्णा—चंद्र हा दररोज निरनिराळ्या राशींत जातो काय ?

गुरुजी—नाहीं. चंद्र हा सव्वादोन दिवसांनी आपली राशी बदलीत असतो. बारा राशींची फेरी चंद्र अष्टावीस एकोणतीस दिवसांत पुरी करितो. पंचांगाच्या शेवटच्या घरांत चंद्र कोणती राशी केव्हां सोडतो हेंही दिलेले असतें.

चंपावती—सूर्याच्या राशीचा विचार पंचांगांत नसतो काय?

गुरुजी—असतो. सूर्य हा सरासरी एकतास वर्चास दिवसांनी आपली राशी बदलतो. पंचांग प्रवर्तक कमेटीच्या पंचांगात चैत्र कृष्ण द्वादशीला मेघार्कः वैशाख कृष्ण त्रयोदशीला वृषभार्कः असे लिहिले आहे, त्याचा अर्थ त्या दिवशी सूर्य मेघ राशीत गेला, वृषभ राशीत गेला असा आहे, सूर्याच्या या गर्नीमुळेच तीन वर्षांनी एक अधिक महिना धरावा लागतो. तदनुसार थंदा ज्येष्ठ अधिक आहे.

रामनाक—अमावास्येला चंद्र सूर्य एका राशीत येतात असे आपण सांगितले. चंद्र नि सूर्य याच्या गतीने ते कसे होतं बरे?

गुरुजी—चांगली आठवण केलीस. हें पाहा, चैत्र शुद्ध पूर्णिमेला सूर्य मेघ राशीत आला आहे. तो वैशाख कृष्ण प्रतिपदे पर्यंत त्याच राशीत राहणार आहे. इकडे चैत्र शुद्ध प्रतिपदे पासून फिरत फिरत चंद्र मेघ वृषभ अशा सर्व राशींतून अमावस्येच्या दिवशी मेघ राशीतच येतो म्हणजे सूर्याच्या घरांत येतो. अर्थात् सूर्यापुढे चंद्र फिका पडतो म्हणून तो दिसत नाही. अमावस्या या शब्दाचा अर्थही चंद्र सूर्याचा एकत्र राहण्याचा दिवस असाच आहे.

रामचंद्र—गुरुजी, वाराला प्रारंभ केव्हा होतो? रविवार संपून सोमवार केव्हा लागला असे समजावयाचे?

गुरुजी—रविवारच्या मूर्खोदयापासून सोमवारच्या मूर्खोदयापर्यंत एक दिवस नि एक रात्र मिळून वार समजाना, दररोज मूर्खोदय झाला की वार बदलतो. निधि, नक्षत्रे नि योग हांचा मूर्खोदयाशी संबंध नाही. ही आरम झाल्यापासून साठ घटका पर्यंत असताना, क्वचित् सात आठ घटका अधिक टर्णीही होताना. कारणमात्र अर्ध्या तिथीपर्यंत असते.

गोपाळ—कुंडली मध्ये दिलेले ग्रह कोणत्या राशीत आहेत हे कसे समजावे ?

गुरुजी—कुंडलीमध्ये बारा घरे असतात. त्या बारा राशी होत. मेघ असे न लिहितां एकाचा आरुडा, वृषभ न लिहितां दोहोंचा आरुडा असे बारा राशींचे आकडे नावे न देतां कुंडलीत लिहिलेले असतात. ११ शु. १२ र. बु. असे कुंडलीत लिहिलेले आहे याचा अर्थ कुंभामध्ये शुक्र आहे मीनामध्ये रवि व धुध आहेत असा समजावा. नांवाच्या पहिल्या अक्षरावरून जन्मकाळीं कोणतें नक्षत्र असावे व त्या नक्षत्रावरून राशि कशी ओळखावी, राशीचें शुभाशुभ फळ कसे पहावे, कुंडलीवरून ग्रहांचे इष्टानिष्ट कसे ओळखावे हा ज्योतिषशास्त्राचा विषय आहे. तुम्हांला सामान्यतः पंचांग पाहता, यारें येवढ्याच उद्देशानें ही माहिती पुरेशी आहे.

पाठ सोळावा.

सण, उत्सव नि व्रतें.

गुरुजी—कृष्णा दिवाळी कोणत्या महिन्यात असते रे ?

कृष्णा—आश्विनामध्ये असते.

रामचंद्र—नाही. कार्तिकांत असते.

गुरुजी—तुम्ही दोघेही बरोबर आहांत, आश्विन वद्य चतुर्दशी पासून कार्तिक शुद्ध द्वितीयेपर्यंत दिवाळीचा सण असतो. धावणान कोणता सण येतो तें तुम्हांला ठाऊक आहे का ?

रामनाक—श्रावणांत नागपंचमीचा मोठा सण असतो. पण हे सण कराकरितां केले आहेत.

गुरुजी—सण म्हणजे धार्मिक उत्सवाचा दिवस होय. कांहीं कांहीं सणामध्ये धार्मिक गोष्टींबरोबर सामाजिक, राजकीय गोष्टीही मिसळलेल्या आहेत. हिंदुसमाज हा एका बंधनांत, विचारांत आणि ध्येयामध्ये येण्याकरितां अशा सणांची फार जरूरी आहे.

प्रेमचंद—हिंदुसमाजाचें हित जर सण पाळण्यानें होतें, तर त्या सणांची माहिती आम्हांला पाहिजे. ती सांगा म्हणजे त्याप्रमाणें आम्ही वागत जाऊं.

गुरुजी—एकंदर बारा महिन्यांत पुष्कळच सण आहेत. त्या सर्व सणांची माहिती तुम्हांला एका पाठांत देणें शक्य नाही. तथापि सर्व हिंदूंच्या दृष्टीनें कांहीं महत्त्वाच्या सणांची माहिती, त्या दिवसाचा आचार आणि विधि मी तुम्हांला सांगतों. चैत्रांत मोठा सण म्हटला म्हणजे पाडवा हा होय. रामनवमी, हनुमान् जयंती हेही थोडे फार सणच समजले जातात. पण त्यांना सणापेक्षा जयंत्याचे म्हणजे जन्म दिवसांचे उत्सव असें म्हणारें.

वया—पाडव्याचे दिवशीं गुडी उमारावयाची असते.

गुरुजी—चैत्र शुद्ध प्रतिपदा हा आपल्या नव्या वर्षाचा पहिला दिवस होय. हिंदुस्थानच्या सर्व भागात हाच दिवस वर्षारंभाचा असें मानीत नाहीत. कांहीं कांहीं ठिकाणीं कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा हा वर्षारंभ मानतात. प्राचीन काळीं मार्गशीर्ष हा वर्षारंभ मानीत. अद्यपि त्याच दिवशीं मोठी दिवाळी म्हणजे देवाची दिवाळी करण्यांत येते. इद्रानें वृत्रामुरात्र माग्न ध्वजा फडकावली ती चैत्र

शुद्ध प्रतिपदेसच. ब्रम्हदेवानें सृष्टि करण्यास आरंभ केला तो हाच दिवस. रामचंद्र सातेंसह अयोध्येस धरत आले आणि त्यानीं विजय-ध्वजा उभारली तो दिवस चैत्र शुद्ध प्रतिपदेचाच होता, असें म्हणतात. पाडव्याच्या दिवशीं आगण चागलें स्वच्छ झाडावें. सुंदर रांगोळ्या घालव्या. मुलामुलींना न्हायला घालून चागलीं वस्त्रें घालव्यास घावीं. गंध, फूल, हळदकुंकू यांनीं गुढीची पूजा करावी. नैवेद्य दाखवावा, जेवणापूर्वीं हिंग, जिरे, ओवा घालून कड्डलिंबाचीं पानें खावीत. आपले प्राचीन पूर्वज लिंबाच्या पानाचा रस (अमृत) पिऊन सतेज असत. म्हणून त्या दिवशीं लिंबाचीं पानें खाण्याची चाल पडलेली आहे. गुढीची म्हणजे ध्वजाची पूजा, लिंब खाणें ही शाल्यावर पंचागातील वर्षफळ ऐकण्याचा विधि आहे. पुष्कळ ठिकाणीं गावातील सर्गे लोक मिळून सायकाळीं एकत्र जमून वर्षफळ ऐकण्याचो चाल आहे. नवीन वर्षीं पाऊस किती, पिकें फशीं फाय येतील आणि एकदर वर्ष कसें जाणार हेंच या वेळीं सांगण्यात येतें घरोघरी मिष्टान्नभोजन, आसेष्टास भेटणें, नवीन वस्त्रें वापरणें आणि गावातील प्रमुख देवदेवतांचें दर्शन घेणें असला कार्यक्रम असतो. वर्षाच्या साडेतीन मुहूर्तांपैकीं पाडवा हा एक मुहूर्त म्हणजे चांगला दिवस होय. गेल्या वर्षांत आपण कोणत्या वऱ्यानाईट गोष्टी केल्या, हें आपल्या मनाशीं पडताळून पाहून ह्या वर्षीं चांगल्या गोष्टी करण्याचा निश्चय या सुमुहूर्तावर करावा.

अमृतलाल—पाडव्याची माहिती आणि कर्तव्यें समजलीं. आतां रामनवमी नि हनुमानजयति यांचे विषयीं सांग.

गुरुजी—प्रभु रामचंद्रानीं धर्मरक्षणाकरितां, जगाच्या उद्धारा.

करितां आणि साधूंच्या संरक्षणाकरिता चैत्र शुद्ध नवमीस दशरथ राजाची राणी कौसल्या हिचें पोटी जन्म घेतला. तसाच मारुती-रायानींही रामचंद्राच्या साहाय्याकरिता केसरी नावाच्या वानराची बायको अंजनी हिच्या पोटी चैत्र शुद्ध पूर्णिमेस जन्म घेतला. श्रीरामचंद्र आणि मारुतीराय यांचें उज्ज्वल चारित्र्य डोळ्यापुढें राहावें म्हणून सर्व हिंदूंनीं हे उत्सव पाळिले पाहिजेत. चैत्रशुद्ध नवमी नि चैत्र शुद्ध पूर्णिमा या दोन्ही दिवशीं सर्व हिंदू स्त्रीपुरुषांनीं उपास कराना, नवमीला दोन प्रहरीं बारा धाजता श्रीरामजन्म करावा. कर्तन, पुराण, प्रवचन करावें आणि करवावें. पूर्णिमेला सूर्योदयाबरोबर हनुमान्जन्म कराना. सुठवडा वाढवा. मुलांना मारुती-रायाचें चरित्र समजावून द्यावें. दुसरे दिवशीं मिष्टान्न भोजन करावें आणि गोरगरास अन्नदान करावें. अलीकडे हनुमान् जयतीच्या दिवशीं मर्दानी खेळाचे सामने करण्याची चाल पडू लागली आहे ती फार उत्तम आहे. श्रीराम आणि मारुतीराय यांचे उत्सव म्हणजे ऐतिहासिक दृष्ट्या आर्यसंस्कृतीचा विजय होय.

वया—वैशाख महिन्यांत कोणकोणते मोठे सण आहेत ?

गुरुजी—सर्व हिंदूंना सांगण्यासारखे नि पाळण्यासारखे या महिन्यांत फारसे सण नाहींत. मात्र वैशाख शुद्ध तृतीयेला भगवान् परशुराम याचा जन्म म्हणजे परशुराम जयंति आणि चतुर्दशीला नरसिंह जयंति असते. अश्वयुज तृतीयेचा पूर्वार्ध हा साडेतीन मुहूर्ता तला अर्धा मुहूर्त होय. या दिवशीं दोन प्रहरानंतर पितरांचें श्राद्ध करावयाचें असतें. रामनवमीप्रमाणें नरसिंह जयंतीचा उत्सव दुपारी न वरतां सायंकाळीं आणि रात्री कराना. प्रल्हादाकरितां नरसिंह अवतार संध्याकाळीं प्रगट झाला, अशी कथा आहे.

रामनाक—ज्येष्ठामध्ये बेंदराचा सण असतो नाहीं ?

गरुजी—बेंदूर किंवा पोंळा हा सर्व हिंदूंचा सण आहे. तो काही ठिकाणी ज्येष्ठशुद्ध पूर्णिमेस नि काही ठिकाणी आषाढी पूर्णिमेस आणि काही ठिकाणी याच दोन महिन्यात श्रवण किंवा मूळ नक्षत्रावर करितात. हा सण म्हणजे विशेषतः बैलाचाच उत्सव आहे. घरी मातीच्या बैलाची पूजा करणे, त्याच्या शिंगात कडबोळी घालणे, बैलाचे खादे मळणे, त्यांना तेल पाजणे, पोहणीस घालणे, रंगविणे, खिचडा खावयास घालणे, सायकाळी मिरवणूक काढणे असा या सणाचा कार्यक्रम असतो. हिंदुस्थानातील शेतकी ज्या बैलाचे योगाने चालते, ज्यामुळे आपणास अन्न खावयास मिळते त्या बैलाच्याबद्दल कृतज्ञ राहण्याच्या उद्देशाने हा सण निघाला आहे. पण ज्येष्ठा पूर्णिमेस सर्व हिंदूस्त्रियाकरिता एक चांगले व्रत आहे ते तुम्हास माहीत आहे काय ?

गंगू—ते व्रत वटसावित्रीचे काय ?

गरुजी—होय, अगदी बिनचूर बोललीस. हे व्रत तीन दिवसांचे असते. कियेक स्त्रिया ते एक दिवसच करितात, हिंदू स्त्रियाचा पतिव्रताधर्म हा मुख्य धर्म आहे. पति चिरायु व्हावा आणि आपणास अखंड सौभाग्य असावे, अशा हेतूने हे व्रत चालू आहे. पूर्णिमेच्या दिवशी सर्व स्त्रिया उपवास करतात. काही काही तर तीन दिवसही उपवास करतात. पुढे सावित्रीची कथा ऐकून हे व्रत संपविण्यात येते. सर्व हिंदुस्त्रिया या व्रताच्या निमित्ताने एकत्र जमतात. वडाची पूजा करितात त्यामुळे परस्परांच्या भेटी होतात. स्त्रिया हळदकुंकू देतात, ओल्या भरतात, ईश्वर प्रार्थना करितात,

वाणें देतात, गाणीं गातात, ओंव्या म्हणतात आणि घरोघर जातात.

बया—सावित्रीची कथा काय आहे? ती आपण सांगाल तर बरे.

गुरुजी—ऐका. अगदी थोडक्यांत सांगतो. अश्वपती या नांवाचा एक राजा होता. त्याची मुलगी सावित्री ती उपवर झाली तेव्हां तिला मनासारखा नवरा मिळेल, म्हणून बापाच्या ओंवेने तिने सत्यवान् यास पसंत केलें. तो राजपुत्र सुशील आणि सद्गुणी होता. पण दारिद्र्याबस्येत होता; तरी तिने आपल्या पित्यास त्याच्याशीच लग्न करून देण्यास सांगितलें, लग्नाची सिद्धता झाली. इतक्यांत नारद आले नि सत्यवान् अल्पायुषी आहे, असें म्हणाले. सावित्रीने मी त्याला मनानें बरिलें आहे, तो मग अल्पायुषी किना दीर्घायुषी कसाही असो असें स्पष्ट उत्तर दिलें. योग्य काळी. सत्यवानाशी सावित्रीचा विवाह झाला. तिने आपलें सर्व राज्यवैभवं टाकिलें, पतीच्या स्थितीप्रमाणें ती साधी बर्ले नेसूं लागली. आपला नवरा अल्पायुषी म्हणून ती दिवस मोजीत ईश्वरावर भरंवसा ठेवून काळ कंठीत होनां. मृत्यूची वेळ जवळ आली म्हणून तिने नवऱ्याजवळच राहाण्याचा निश्चय केला. नवरा अरण्यांत गेला. तो लाकूड तोडता तोडता धाडकन् जमिनीवर पडला नि प्राणास मुकला. स्वः यमाची स्वारी पतीला नेण्यास आलेली पाहून ती त्याच्या मागोमाग धावली. सावित्रीची आणि यमाची पुष्कळ प्रश्नोत्तरे झाली. सावित्रीने यमाला आपल्या भाषणानें चाकित केले. यमानें एक दोन बर दिले. तरी सावित्री ऐकेना. शेवटीं पुत्रप्राप्तीचाही बर यमानें दिला. अर्थात् स्थानंतर यमाला पतीस जिवंत करावें लागलें. सत्य-

चान् पुन्हां जिवंत झाला आणि त्याचें गेलें राज्यही मिळालें. अशी ही थोडक्यांत कथा आहे.

कृष्णा—गुरुजी, आपाढ महिन्यांत कोणते सण आहेत ?

गुरुजी—आपाढांत सर्व हिंदूंचा असा मोठा सण नाही. परंतु आपाढ शुद्ध एकदशीला महाएकादशी म्हणतात. ही महाएकादशी, कार्तिक शुद्ध एकादशी आणि माघ महिन्यांतील महाशिवरात्र हे तीनही दिवस सणांचे न म्हणता धार्मिक व्रतांचे आहेत, असें म्हटलें पाहिजे. ईश्वरभजन, ईश्वरपूजन, कीर्तन, उपवास असल्या गोष्टी या दिवशीं करावयाच्या असतात. बरें श्रावणांतला मोठा सण कोणता हें सांगाल कां कोणी ?

रामनाक—आतांच मी सांगितलें कीं नागपंचमी हा श्रावणांत मोठा सण असतो.

गुरुजी—होय. सांगितलें होतेंस खरें. नागपंचमी हा सर्व हिंदु श्रीपुरुषाचा मोठा सण आहे. आदले दिवशीं नागाप्रीत्यर्थ उपवास करावा. दुसरे दिवशीं कांडणें, दळणें, तज्यावर भाजणें, उकारणें हीं कामें बंद ठेवावयाची चाल आहे. नागपंचमीच्या दिवशीं पृथ्वीला आणि नागाला दुःख न होईल असें वर्तन ठेवावें. पुरण घालून त्याच्या पोळ्या न भाजतां दिडे किंवा गाठोडी वळून किंवा मोदक उकडून ते खाण्यांत येतात. ब्रिया, मुलें हीं न्हाऊन माखून चागलीं वखें घालून जिकडे तिकडे मिरवत असतात. शोंपाळ्यावर बसणें, गोफणीनें धोंडें लांब फेंकणें, खोबऱ्याच्या वाट्या फिरविणें, जिकावर बसणें, पाळण्यात बसणें, पळण्याच्या शर्यती लावणें असले विविध प्रकारचे खेळ खेळण्यात येतात. गांवातील एखाद्या प्रसिद्ध

देवाळयाच्या आवारात सर्व जातीच्या स्त्रिया जमतात, पुगड्या, झिम्मा, पिंगा असले निरनिराळे खेळ खेळतात आणि फेर धरतात कोठें कोठें नागपचमी निमित्त मोठाल्या जत्ता भरतात. नागाला लाड्या, दूध, दूर्वा वाहण्यात येतात. घरोघरी दोन प्रहरींच नागाची पूजा होते. तथापि सायकाळी खरा नाग गावात कोणी आणला असेल तर पहाण्यास जाण्याची चाल आहे. आर्य लोकानी नागाना चातुर्यप्यात घेतले तेव्हां पासून हा सण पडलेला असावा. पूर्वी आर्यांचे आणि नागांचे बरेच दिवस सरळ नव्हते. जनमेजयानें या वारुडेपणा मुळेंच नागांचा सहार करण्याकरता प्रसिद्ध नागसत्र केले व ज्याच कालानंतर नाग नि आर्य यांचा समेट झाला. श्रीकृष्णानेही नागातला अनंत मी आहे असें गीतेंत सांगितले आहे. नाग नि आर्य यांच्या सख्याचा हा उत्सव आहे असें म्हणावयास हरकत नाही. हिंदुस्थानातील सर्व भागात हा सण पाळला जातो. जगन्नीयता नारायण शेषावर म्हणजे सर्पावर निजलेला आहे, हीहि गोष्ट आर्यांच्या आणि नागांच्या ऐक्याचीच रूण होय श्रावण महिन्यांत पूर्णिमेला नारळी पूर्णिमेचा मोठा उत्सव समुद्रकाठचे लोक समुद्राची पूजा करून करीत असतात. वाजत गाजत समुद्रावर जाऊन, पूजा करून आत नारळ टाकण्याची प्राचीन चाठ समुद्र कांठीं दृष्टीस पडते याच पूर्णिमेस राखीपूर्णिमा असें नाव असून उत्तर हिंदुस्थानात राखी बांधण्याचा आणि हा सण पाळण्याचा मोठा प्रघात आहे. रामनवमी प्रमाणें श्रावणात एक मोठा उत्सव होत असतो. तो कोणता हें सांग रे पुरुषोत्तम.

पुरुषोत्तम—गोकुळ अष्टमीचा उत्सव आमच्या घरी होत

असतो. रात्री बारा वाजतपर्यंत आम्हाला केव्हा केव्हा तुळशी मोजात बसावे लागते.

गुरुजी—श्रावण वद्य अष्टमीस मध्यरात्री मथुरेत ईश्वरानें वसुदेव देवकीच्या पोटी जन्म घेतल्याची कथा आहे. 'भगवान् श्रीकृष्ण रात्री बारा वाजता जन्मास आले. म्हणून त्यावेळीं कीर्तनें, पुराणें, प्रवचनें हीं करण्यात येतात. ह्या अष्टमीला जन्माष्टमी म्हणतात त्या दिवशीं सर्व हिंदुस्थानभर उत्सव होतात. दिवसभर उपास करून दुसरे दिवशीं पारणें करावयाचें असतें. हा उत्सव धार्मिक स्वरूपाचा आहे. सर्व हिंदूमध्ये धार्मिक प्रेम उत्पन्न होण्याच्या दृष्टीनें हा उत्सव फार महत्त्वाचा आहे. उत्तर हिंदुस्थानात श्रीकृष्ण-लीला, श्रीरामलीला दाखविण्याची चाल आहे. सर्व हिंदूंचें दैवत श्रीकृष्ण हें आहे. सर्व हिंदूंचा धर्मग्रंथ जी गीता ती श्रीकृष्णाचीच सांगितली. हरिविजयावरून तुम्हाला गोपाळकृष्णाच्या लीला माहीत होतील. गीतेवरून आणि भारतावरून भगवान् श्रीकृष्णाचा कर्मयोग तुम्ही प्रौढपणीं अवश्य समजून घ्या.

गंगू भाद्रपदातील मोठा सण गणपति बाप्पा मोरयाचाच ना ?

गुरुजी—होय. श्रीगजाननोत्सवाला भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपासून प्रारंभ होतो. हा उत्सव दहा दिवसपर्यंतही असतो. या उत्सवाला सांप्रत धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. गणपतिउत्सव हा घरोघरी होतो, श्रीमंताकडे होतो, शेट-सावकाराकडे, जहागीरदाराकडे आणि गोरगरीब लोकाकडेही होतो. गणेशचतुर्थीच्या आदल्या दिवशीं हरितालिकेचें व्रत करीत असतात. सर्व हिंदु स्त्रियात ऐक्यभाव, प्रेमभाव उत्पन्न होण्याच्या दृष्टीनें वट-

सावित्रीच्या खालोखाल हरितालिका या व्रताची योग्यता आहे. तिर-
निराब्ज्या पुराणांमध्ये गणपतीचे वर्णन आहे. गणपतीचे आणि
ओंकाराचे स्वरूप एकच आहे, असे लोक समजतात. गणपतीचे
सिद्धिविनायक असे दुसरेही नांव आहे. हिंदुस्थानांत वारा ज्योति-
र्लिङ्गप्रमाणे आठ सिद्धिविनायकही आहेत. गणपतीची पूजा करणारे
गणपत्यपंथी लोक हिंदुस्थानांत पुष्कळ आहेत. दर महिन्याच्या
शुद्ध आणि वद्य चतुर्थीस गणपतीचे भक्त उपनास करीत असतात.
गणपतीला दूर्वा नि मोदक आवडतात. वेदकाळी लहान लहान
गणराज्ये हिमालयाच्या आसपास होती. सगळे गण आपल्यातीलच
एक मुख्य नेमून राज्ये चालवीत, त्या मुख्याला गणपती असे नांव
मिळाले. याज्ञवल्क्य स्मृतीमध्ये गणपतीपूजा आली आहे. द्वापूर्वीच्या
कोणत्याही प्रंपात ती नाही. हल्ली श्रीगणेशउत्सवांत खाजगी नि
सार्वजनिक रीत्या मंत्रजागर, कीर्तने, पुराणे, प्रवचने, व्याख्याने
ही होतात. लोकजागृतीचे साधन म्हणून मेळ्यांचा प्रसार चांगला
वादत आहे. हा उत्सव धरोपरी जुन्या तऱ्हेने होतोच होतो; पण
नवीन तऱ्हेने सार्वजनिक पद्धतीचाही होतो. सण आणि उत्सव ही
दोन्ही साधून धर्म नि राष्ट्र यांच्या कल्याणाचा हा सण आहे.

१. उत्सव — आश्विन महिन्यात दसऱ्याचा मोठा सण असतो ना !
वर्तून आं—होय. या महिन्यात नवरात्राचा उत्सव असतो. बहु-
श्रुते, त्रिकडे देवांचीच नवरात्रे असतात. देवी मागवतीतील कथे-
नुसार देवी मराराने विजया दशमीचे दिवशी महिषासुराला मारिले,
हा उत्सव असतो असे म्हणता येईल. दसऱ्याच्या मुमारास
संपडेला असतो. त्रिकडे त्रिकडे शेते हिरवी गार दिसत

असतात. स्वाभाविकच प्रसन्नता वाटत असते. मराठे लोक पूर्वी दस-
न्याच्या सुमुहूर्तावरच, स्वान्या शिकान्यांस निघत असत. रजपूत
लोक, शीख लोक, फार काय पण सर्व हिंदु लोक बरसात संप-
ल्यावर याच सुमुर्तावर लढाईला जात असत. दसरा हा साडेतीन
मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आहे. हा सण धार्मिक राजकीय आणि सामा-
जिक स्वरूपाचा आहे. अद्यापिही दसन्याच्या दिवशी सायंकाळीं
मोठ्या पाटामाटानें सीमोल्लंघनाचा म्हणजे शीव ओलांडून जाण्याचा
समारंभ होत असतो. गांवा बाहेर जाऊन शमीचें वा आपट्याचें
पूजन करितात. शमी, आपट्याचीं पानें नि कोठें कोठें जोंधळ्यांच्या
धाटाचीं पानें सुद्धां सोनें म्हणून एकमेकांनां देतात. एकमेकांच्या
घरोघरी जाऊन सोनें देण्याघेण्याची नि पानसुपारी देण्याची चाल
आहे. सर्व हिंदूंना एकत्र करणारा असा हा सण आहे. सर्व हिंदु
ल्लियाही नवरात्रांत चांगला पोपाख करून देवदर्शनाला जातात
आणि तेथें हळद कुंकू परस्परांना देतात. मुळेंही दसन्याचा दिवस
आनंदानें घालवितात असा हा उत्तम सण आहे. बरें दिवाळीचा
सण कधीं येतो तें घ्यानांत आहे काय ?

कृष्णा—दिवाळीचा सण आश्विनांत नि कार्तिकांत येतो हें
पाठाच्या प्रारंभीच मां सांगितलें आहे.

गुरुजी—ठीक आहे तुझी स्मरणशक्ति. आश्विन चष प्रयो-
दशीस धनप्रयोदशी म्हणतात; आणि चष चतुर्दशीस नरक चतु-
र्दशी असें नांव आहे. नरकासुर या नांवाच्या बलाढ्य राक्षसाला
श्रीकृष्णानें ठार केले तेव्हां पासून हा सणाचा प्रसार पडला. अमा-
वास्येस सायंकाळीं लक्ष्मी पूजनाचा समारंभ होतो आणि व्यापारी वर्षाचे

हिशेव पुरे करितात. कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा हा विक्रम सवताच. पहिला दिवस असून व्यापान्याचे नवे हिशेबठिसेव याच दिवसापासून सुरू होतात. जमाखर्चाच्या वद्वानर स्वस्तिक काढून त्या पूजण्यांत येतात. सायकाळी पान सुपारी नि दिवाजर्चीची रोपनाई करण्यात येते. कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेस बलिप्रतिपदा असेही नाव आहे. वामनानें बलीचें राज्य घेतल्यावर त्याचें नाव राहावें म्हणून कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेच्या द्विशिं आनंदोत्सव करण्याचा बलीज वर दिला तेव्हा पासून हा सण प्रचारांत आला बलिप्रतिपदा साडे तीन मुहूर्तांतला एक मुहूर्त होय. द्वितीयेला यमद्वितीया किंवा भाऊ बीज म्हणतात. यमानें आपली बहीण यमी इच्या घरीं या दिवशीं भोजन केलें. त्याप्रमाणें हल्लींही भाऊ बहिणींच्या घरीं भोजनास जाता बहीण भाग्या ओवाळते आणि पदाम्न खाऊ घालते भाऊ बहिणीला ओवाळणी घालतो. दिवाळीचा सण केव्हा तीन दिवसाचा केव्हा चार दिवसाचा असतो. त्या मानानें छत्तीस पूजनही मागे पुढें होतें सर्व हिंदु लोकांत आणि व्यापान्यात कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेचें महत्त्व अधिक आहे या दिवसाला दिवाळीचा पाडवा म्हणतात दिपवाळीच्या दिवसात मिष्टान्नभोजन, फराळ्याचे नितनिराळे पदार्थ खाणें, दारू उडविणें, रोपनाई करणें दीपोत्सव करणें, अगाला सुवासिक अत्तरें तेले लावणें, नवीं वस्त्रे घेणें, अलंकार घालणें, सोंगच्या खळणें, गजिफा किंवा पत्ते खेळणें या गार्थी या चार दिवसाच्या सणांत एक सारख्या चाललल्या असतात. मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदेला देवाची दिवाळी किंवा मोठी दिवाळी म्हणतात. रस, वडे नि पक्वान्ने करून देवाला नैवेद्य

दाखयितात. पौष महिन्यांत संक्रांतीचा मोठा 'सण असतो. सूर्य मकर राशींत गेला म्हणजे उत्तरायणास प्रारंभ होतो. सूर्याच्या गतीत बदल म्हणजे संक्रमण किंवा संक्रांति होतें. संक्रांतीचा सण सर्व हिंदु स्त्रीपुरुषांचा असतो. त्याच्या आदल्या दिवशीं भोगी नि दुसऱ्या दिवशीं किंक्रांत करितात. संक्रांतीच्या दिवशीं पर्वकाळीं तीळ लावून स्नान करणें, तिळगूळ दान करणें, संध्याकाळीं तिळगूळ एकमेकांस वांटणें या मुख्य गोष्टी असतात. सर्व हिंदु समाजात संक्रांतीच्या दिवशीं पुरुषांनीं नि स्त्रियांनीं तिळगूळ वांटण्याची आणि किंक्रांतीच्या दिवशीं स्त्रियांनीं हळदीकुंकू करून तिळगूळ देण्याची चाल सर्वांत उत्तम आहे. हिंदु समाजाचें ऐक्य वाढविणारा असा हा सण आहे. माघ व फाल्गुन महिन्यांतले सण तर तुम्हाला ठाऊक असले पाहिजेतच.

अमृतलाल—फाल्गुनातील सण माहीत आहे. माघांतला सण मात्र माहीत नाही.

गुरुजी—माघांत तसा सण नाही, फक्त एक शिवरात्र असते. पण ती सुद्धा सण नसून शंकरभक्तांचा तो एक दिवस आहे. या दिवशीं एकादशी प्रमाणें उपवास आणि ईश्वरभजन, पूजन, कीर्तन हीं करावयाचीं असतात. फाल्गुनांत पूर्णिमेला होळीचा सण असतो. दोन प्रहरा किंवा सायंकाळीं पांच शेणीची होळी करून पूजा करून नैवेद्य दाखविणें एवढेंच धार्मिक कृत्य या सणामध्यें करावयाचें असतें आणि ते शंकरानें आपल्या तिसऱ्या डोळ्यांतील अग्नीनें मदन जाळण्याची खूण म्हणून करावयाचें असतें. आठ्यापाठ्या, खो-खो इत्यादि खेळ ह्या शिमग्याच्या दिवसांत करावे. बाकी सर्व असम्य प्रकार बंदच केले पाहिजेत.

संतोबा—वारा महिन्यांतील मुख्य मुख्य सणांची माहिती संपली काय?

गुरुजी—मुख्य सणांची ढोवळ माहिती मी तुम्हांला दिली आहे. तीवरून कांहीं सण देवाकरितां, कांहीं ऋषी करितां, कांहीं पितरांकरितां आणि कांहीं समाजा करितां आहेत हें तुमच्या लक्षांत आलेंच असेल. देव, ऋषी, पितर आणि समाज यांच्या प्रीत्यर्थ हे सण पाळले पाहिजेत.

पुरुषोत्तम—सणांची माहिती, महत्त्व नि उद्देश आम्हांला समजले. आम्ही त्या प्रमाणें यागण्याचा प्रयत्न करूं.

गुरुजी—मुलांनो, आजचा सणांच्या माहितीचा पाठ संपला.

पाठ सतरावा.

शेवटचा उपदेश.

गुरुजी—मुलांनो, पूर्वी गुरुगृहांतून विद्यार्थी विद्या संपवून घरीं जाऊं लागला म्हणजे त्याला गुरु जो उपदेश करीत असत तो मी तुम्हांला सांगतों.

शान्तशील—सांगा, सांगा.

गुरुजी—विद्या पूर्ण झाल्यावर शिष्याला आचार्य पुढीलप्रमाणें उपदेश करीतः—सर्व्ववद । धर्मचर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान प्रमदितव्यम् । धर्मान प्रमदितव्यम् । कुरालान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदि-

तव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान् प्रमादितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमादितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवधानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यास्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयास्तो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रशसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया ऽ देयम् । म्रिया देयम् । च्छिया देयम् । भिया देयम् । सविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः समर्शिनः । युक्ता आयुक्ता । अलक्ष्णा धर्मकामास्तु । यथा ते वर्तेरन् । तथा ते तत्र वर्तेया

भावार्थ—खरें बोल. धर्माप्रमाणें वाग. अभ्यास करण्यास चुकू नकोस. त्रिधा पुरी झाल्यावर आचार्याला प्रिय असें धन देऊन गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार कर. खरें बोलण्यास विसरू नकोस. धर्माप्रमाणें वागण्यास चुकू नकोस. आपलें कल्याण व्हावें म्हणून कर्तव्ये करण्याची टाळाटाळ करूं नकोस. उत्कर्षकारक कामें करण्यास चुकू नकोस. स्वतःचा अभ्यास करणें आणि कोणी शिकवा म्हटल्यास जें येतें तें सांगणें हें कर्तव्य करण्यास चुकू नकोस. देवकार्य आणि पितृकार्य ह्याविषयीं नेहमीं दक्ष रहा. मातेला देव समज. पिलाला देव मान. आचार्याला देवाप्रमाणें समज. अतिथीला देवाप्रमाणें समज. जीं कर्में निघ नाहीत, त्याचेंच आचरण करावें इतर कर्मांचें करू नये. जीं आमचीं सत्कर्में असतील त्याचेंच त्वां आचरण करावें; इतर कर्मांचें आचरण करू नये. जे श्रेष्ठ विद्वान् असतील त्यांना आसन देऊन त्यांच्या श्रमाचा परिहार

करावा. जें कांहीं घाण्याचें तें अग्नें घावें, अग्नें देऊं नये. मर्यादायुक्त होऊन घावें. मीतियुक्त होऊन घावें. ओळख करून मग घावें. याशिवाय कोणत्याही विमूढ प्रसंगीं वर्तन कसें ठेवावें याविषयी तुला संशय आल्यास, विद्वान् निस्पृह, सच्छील सदाचार संपन्न अशाचा विचार घेऊन वाग.

कृष्णा—हा प्राचीन काळचा उपदेश फारच चांगला आहे.

गुरुजी—मी आता पर्यंत हाच उपदेश डोळ्यापुढें ठेवून तुम्हाला तुमचीं कर्तव्यें सांगितलीं. आतां पुन्हा एकदा या उपदेशा-नुसार पूर्वी सांगितलेल्या गोष्टी पढतावून पाहूं या. गोविंदा तो फड्यावर लिहिलेला अर्थ वाच पाहूं.

गोविंदा—खरें बोल, धर्मप्रमाणें वाग, सत्य बोलण्यास चुकूं नकोस असें येथें पडिल्यानें लिहिलें आहे.

गुरुजी—सत्याची महती काय आहे, सत्य का बोलावें, खरें चोडून अजरामर कीर्ति ठेवून कोणकोण गेले हें मी तुम्हास पडिल्या पुस्तकान सांगितलें आहे. * तसेंच धर्म हा सर्व जगाला कसा आधारमून आहे आणि धर्माचरण का केळें पाहिजे हा विषयही तुमच्या लक्षान अंमलच.

चंपावती—हंय, तें सर्व लक्षात आहे.

गुरुजी—तुमचें कन्याण ज्यान आहे, उत्कर्ष ज्यांत आहे, अशीं कर्मे करण्यास विमरूं नका. असें पुढें म्हटलें आहे. आतां पर्यंत सांगितलेल्या सर्व गोष्टी तुमच्या कन्याणाच्याच आहेत. तुम्ही तुमचें कन्याण करण्यास शिकला कीं कुटुंबाचें कन्याण, समाजाचें

* हिंदुधर्मशिक्षण पुस्तक पडिले, पाठ तेथका.

कल्याण, देशाचें कल्याण, कसें करावें हें तुम्हाला आपोआप समजेल. ईशस्तवन, शौचधर्म, अम्यास, शिष्टाचार आणि शील यांचें केलेलें विवेचन लक्षांत घ्या आणि त्याप्रमाणें वागा. रामनाक पुढें वाच पाहूं.

रामनाक—आईला देव समज, बापाला देव समज, गुरुला देव समज आणि अतिथीला देव समज असें लिहिलेलें आहे. त्यांत अतिथीला देव समज याचा अर्थ कांहीं समजला नाहीं.

गुरुजी—आई, बाप नि गुरु यांच्याविषयी मी तुम्हाला पुष्कळ सांगितलें आहे. अतिथीविषयी सांगितलें नाहीं. म्हणून आतां थोडेसें सांगतो. अतिथि म्हणजे पाहुणा. एका तिथीपेक्षां ज्यास्त दिवस जो रहात नाहीं त्याला अतिथि म्हणतात. प्राचीनकाळीं गृहस्थ लोक भोजनाचं वेळीं अतिथीची वाट पाहत असत. मोठमोठे ऋषी, तपस्वी, ज्ञानी, मुनी, हे समाजकार्य आणि धर्मकार्य करण्याकरितां इकडून तिकडे जात येत असत. भोजनाची सोय या अतिथिधर्मानें होत असे. हल्लींही विद्वान् कार्यकर्ते, पुढारी थसे पाहुणे आपल्या घरां आले तर त्यांची नाट व्यवस्था ठेवावी. स्वयंसेवक होऊन त्यांची लहान मोठीं जीं पडतां तीं कामें करावीं. हल्लीं अतिथीची सेवा करण्याचे प्रसंग निरनिराळ्या परिपदांचे वेळीं येतात. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय परिपदांच्या वेळीं तुम्ही सर्वांनीं स्वयंसेवक दलांत जावें, तेथें आज्ञाधारकपणानें वागावें. जें काम उत्तम करितां येईल तेंच करावें. बालचरांची चळवळही समाजसेवेकरितां आहे. आस, इष्ट, सोयरे, धायरे, ऋणानुबंधां असे पाहुणे प्रत्येकाच्या घरां येत असतात तेव्हां त्यांची ही योग्य व्यवस्था ठेवावी. इतकाच 'अतिथीला देव समज' या वाक्याचा अर्थ आहे.

गोपाळ—जीं कमें निघ नाहींत, जीं आमचीं कमें वाईट नाहींत त्यांचिच तू आचरण कर असें गुरु काय म्हणून सांगत आहेत ?

गुरुजी—गुरु, आचार्य, शिक्षक म्हणजे काहीं ईश्वर नव्हेत वा सर्वज्ञ नव्हेत. सर्वगुणसंपन्न असा गुरु असता तर त्यानें कधींही असें म्हटलें नसतें. परंतु गुरु झाला तरी मनुष्यच. मनुष्य म्हटला कीं त्याच्या ठिकाणीं काहीं सद्गुण नि काहीं दुर्गुण असतातच. गुरु किंवा आचार्य झाला तरी त्याला लहानपणापासून जें वळण लागलेलें असतें तसाच तो बागवो त्यालाही काहीं वाईट सवयी असल्या, त्याचे ठिकाणीं काहीं दुर्गुण असले तर ते शिष्याला लागू नयेत म्हणून गुरु काळजीनें शिष्याला सांगत आहे कीं, “ बाबा, माझ्या सहवासात तू इतके दिवस आहेस. माझ्याजवळ सर्वच गोष्टी चागल्या आहेत किंवा वाईट आहेत असें नाहीं. तथापि माझ्यापासून तुला वाईट गोष्टी, दुर्गुण, दुष्ट सवयी लागू नयेत म्हणून मी तुला वजामतों कीं तुझ्या बुद्धीला ज्या गोष्टी चागल्या वाटतील, जो आचार तुला चागला वाटेल त्याचेंच तू अनुसरण कर. गुरूला सुपारी खाण्याची, विडी ओढण्याची, चहा पिण्याची सवय असेल तर ती शिष्यानें कधींही घेऊ नये. बुणाजवळून काय घ्यावें हे ज्याचें लानें स्वातंत्र्यानें ठरवावें असा गुरूच्या सांगण्याचा आशय आहे. समजलें कां मुलांनो ?

मुलें—होय ममजलें

गुरुजी—पुढे विद्वानांशीं कसे वागावें, त्याच्या श्रमाचा परिहार कसा करावा हें सांगितलें आहे. शिष्याच्या ठिकाणीं विनय असला

पाहिजे, मर्यादा असली पाहिजे, भीति असली पाहिजे, आदर असला पाहिजे. जे वाक्याचें तें त्यांनीं श्रद्धेनें घावें, विनयानें घावें, मनापासून घावें, कुणाच्या भिडेखातर, कोणी कांहीं म्हणेल म्हणून मनात नसताना विद्या, द्रव्य किंवा कोणताही पदार्थ देऊं नये. मनुष्यानें सदोदित स्वतंत्र विचार करून वागावें असा त्या उपदेशातील आशय आहे. व्यवहारात अनेक भानगडीचे प्रसंग येतात. त्या सर्व प्रसंगां कसें वागावें हें तुम्हाला समजलें काय ?

गंगू—पुष्कळ वेळा समजत नाहीं नि काहीं सुचत नाहीं. तेव्हा मी मग आईला विचारीत असते.

गुरुजी—पुष्कळ प्रसंग असे असतात किंवा पुष्कळ कार्ये अशीं असतात कीं, आईवाप किंवा गुरुजी यानाही त्यातील काहीं समजत नाहीं. अशा वेळीं त्या कार्याचा विचार ज्यानें केला आहे त्याचीच गाठ घेणें उचीत असते. दुखणें आलें कीं बैपाच्या विचारानें वागणें, कायद्याची आवश्यकता असेल तर बकिलाला विचारावें, अम्त्यासात नडलें तर गुरुजीला विचारावें. धर्मशास्त्राचा प्रश्न असेल तर धर्म शास्त्री किंवा पंडित याना विचारावें. साराश निरनिराळ्या व्यवहारांत तज्ञाच्या, विद्वानाच्या, निस्पृहाच्या संमतीनें वागावें अशी हिंदुधर्माची आज्ञा आहे.

गुरुपोत्तम—धर्माभ्ये निघाण्यांना उद्देशून सांगितलेलीं कर्तव्ये संपलीं काय ?

गुरुजी—बहुतेक सर्व संपली. वेदकाळ आणि सांप्रतचा काळ यांच्यामध्ये पुष्कळ अंतर आहे, म्हणून आजच्या काळाला अनुस-

रून पूर्वीचीं तत्वे न सोडतां ब्रह्मचर्याश्रमांतील कर्तव्ये हीं एक प्रकारची तपश्चर्या समजून तुम्ही तीं सर्ज केलीं पाहिजेत.

कृष्णा—तपश्चर्या म्हणजे काय?

गुरुजी—तप या धातूचा अर्थ तापणें असा आहे. तप म्हणजे वारा वपें असा दुसराही अर्थ आहे. कोणतेंही काम उत्तम करावयास मनुष्याला श्रम करावें लागतात. कार्याकरिता दीर्घ श्रम म्हणजे तप आणि तें तप पुष्कळ दिवस चिकाटीनें करीत राहाणें याचें नांव तपश्चर्या.

गोविंद—आम्ही कसची तपश्चर्या करावी?

गुरुजी—तुमची तपश्चर्या म्हणजे आतां पर्यंत सांगितलेली कर्तव्ये. तुम्हाला मी आतां पर्यंत ईश्वरविषयक, बडिलासंबंधी, आईवापासंबंधी, शरीरबल, बुद्धिबल याविषयी, स्वच्छतेविषयी, शीलानिषयी, ब्रह्मचर्याबद्दल, अन्नबद्दल, पात्रिभ्याबद्दल, सणाबद्दल म्हणून जें जें काहीं सांगितलें तें तें तुम्ही निजचूक करावें. कोणीतीही चांगली गोष्ट पुष्कळ दिवस करीत राहिल्यानें मनुष्याची तपश्चर्या वाढते आणि त्याला अधिकार येतो. चांगल्या कार्यासंबंधी अखंड प्रयत्न करीत राहाणें, चिकाटीनें दितर गोष्टीच्या मागे लागणें याचेंच नांव तपश्चर्या. तुम्ही प्रातःस्मरण, ग्यान, संध्या, नमस्कार, ईशस्तवन, गीतापाठ, स्तोत्रे हीं रोजचीं धर्मकर्म आणि बरील कर्तव्ये निष्ठेनें करा म्हणजे ईश्वर तुमच्यावर प्रसन्न होईल.

कष्टला म्हणिजे वरा ॥ ३ ॥ भुकाळू म्हणिजे खोटा । धीराचा
 पाहिजे नर । तार्किक असारा प्राणी । सावधान चव्हुकडे ॥ ४ ॥
 प्रसंगे वर्तता आले । यथातथ्यचि सूचिले । मनुष्य राखिले राजी ।
 तो प्राणी शाहाणा वरा ॥ ५ ॥ सभई धीर साडीना । यत्नो यत्न
 वरा करी । हिंढता पारखी लोका । कार्यकर्ता जिवी धरी ॥ ६ ॥
 मैत्रिकीही विटो नेदी । सरांसी सारखा दिसे । विचार जाणतो
 मोठा । दक्ष तो जाणता जनी ॥ ७ ॥ उदड बोळखी होता । उदड
 भाग्य होतसे । उदड कळडो होता । उदड लाग्य खातसे ॥ ८ ॥ विचारें
 गोड बोलयें । बहुता मान्यसे वरे । भाडता पुरवे नाकी । मैत्रिकी
 करिता वरें ॥ ९ ॥ बोलयें उसीणें घ्यायें । वर्तता उसीणें निघे ।
 कुटिता कुटिती लोक । बोडता बोडती जनी ॥ १० ॥ करावें तेची
 पाययें । हें आलें आपणाकडे । आपलें आपणापासी । जनासी काय
 बोल हा ॥ ११ ॥ आपला मित्र कां शत्रु । जसें करि तसें घडे । दिसते
 गोष्टी ते ऐसी । पड्यी पडिली पाहा ॥ १२ ॥

श्रीतुकाराम.

दुर्बुद्धि ते मना । वदा उपजो नारायणा ॥ १ ॥ आतां मज
 ऐमें करी । तुझे पाय चिती धरी ॥ २ ॥ उपनला भावा । तुमचे
 कृपे सिद्धी जावो ॥ ३ ॥ तुका म्हणे आता । लाम नाही या-
 परता ॥ ४ ॥

माझे मन कळ्ये येनी अयगुण । काय करूं मन अनावर ॥ १ ॥
 आतां आड उभा राहे नारायणा । दयार्मिपुण्या माच करी ॥ २ ॥
 वाचा वदे परी करणें कठीण । श्रिया आर्धान झालें देवा ॥ ३ ॥
 नका म्हणे तुम्हा जैसानीसा दास । न धरी उगस मायबापा ॥ ४ ॥

अभक्त ब्राह्मण जळो त्याचें तोंड । काय त्यासी रांड प्रसवली ॥ १ ॥
 वैष्णव चांभार धन्य त्याची माता । शुद्ध उभयता कुळयाती ॥ २ ॥
 ऐसा हा निवाडा झालासे पुराणी । नव्हे माझी वाणी पदरची ॥ ३ ॥
 तुका म्हणे आगी लागो थोरपणा । दृष्टि त्या दुर्जना न पडो माझी ॥ ४ ॥
 परपीडक तो आम्हा दावेदार । विश्वी विश्वंभर म्हणऊनि ॥ १ ॥
 दहूं त्यागूं बळ नावलोकूं ओळां । राखूं तो चांडाळा ऐसा दुरी ॥ २ ॥
 अनाचार कांहीं न साहे अवंगुण । बहु होय मन कासात्रीस ॥ ३ ॥
 तुका म्हणे माझी एकविध सेवा । विमुख ते देवा वाळी चित्ते ॥ ४ ॥
 चंदनाचे हात पायही चंदन । परिसा नाहीं हीन कोणी अंग ॥ १ ॥
 दीपा नाहीं पाठी पोटी अंधकार । सर्वांगें साकर अवघी गोड ॥ २ ॥
 तुका म्हणे तैसा सज्जनापासून । पाहातां अवगुण मिळेचिना ॥ ३ ॥
 ब्राह्मण तो याति अंत्यज असतां । मानावा तत्वता निश्चयेसी ॥ १ ॥
 रामकृष्ण नामें उच्चारी सरळें । आठवी सांवळें रूप मनीं ॥ २ ॥
 शांतिक्षमा दया अलंकार अंगीं । अभंग प्रसंगीं धैर्यवंत ॥ ३ ॥
 तुका म्हणे गेल्या पडऊमीं अंगें । सांडुनिया मग ब्रह्मचि तो ॥ ४ ॥

जीवित महिमा.

(फटका)

‘असार जीवित । केवळ माया ।’ रडगाणें हें गाउं नका ॥ घेई
 झोपा तो नर मेळा संशय याचा धरूं नका ॥ ध्रु० ॥ वरूनि
 दिसते स्थिती न तैशी आत सत्वता पूर्ण असे ॥ तथ्यपूर्ण संसार
 खरा हा मन लावुनिया जगा कसे ॥ १ ॥ “मेलों म्हणजे मिळ-
 विलि ! झालें सार्पक” माना मनि न असे ॥ “मातिच तूं बा,

करुणाष्टक.

अनुदिनि अनुतापें तापलें रामराया ॥ परमदिनदयाळ्या नीरस
 मोह माया ॥ अचपळ मन माझे नावरे आवरीतां । तुजविण शिण
 होतो धांवरे धांव आतां ॥ १ ॥ भजनरहित रामा सर्वही जन्म गेला
 स्व-जन-जन-धनाचा व्यर्थ म्यां स्वार्थ केला ॥ रघु-पति मनि माझी
 आपुलीशीं करावी ॥ सकळ त्यजुनि भावें कांस तुझी धरावी ॥ २ ॥
 विषय-जनित सुखें सुख होणार नाही ॥ तुजविण रघुनाथा वोखो
 सर्व कांहीं ॥ रघु-कुळ ठिळका रे हीत माझे करावें । दुरित दुरि रहा
 म्या स्व-रूपी भरावें ॥ ३ ॥ तनमनघन माझे राववा रूप वसे
 तुजविण मज वाटें सर्व संसार वोखें ॥ प्रचलित न करावी सर्व
 बुद्धि माझी । अचल भजन लीला लागली आस तुझी ॥ ४ ॥
 चपळपण मनावें मोंडितां मोडवेना ॥ सकळ स्वजन माया तोडि
 तोडवेना ॥ घडिघडि विषडे हा निश्चयो अंतराचा ॥ म्हणवुनि करुण
 हे वोळतो दीन वाचा ॥ ५ ॥ जळत हृदय माझे जन्म काढ्यां
 कोटी ॥ मज वरि करुणेचा राववा पूर लोटी ॥ तळमळ निववी
 राम कारुण्यासिंधू ॥ पडरिपु कुळ माझे तोडि याचा समंधू ॥ ६ ॥
 तुजविण करुणा हे कोण जाणेल माझी ॥ शिणत शिणत पोंत
 पाहिली वाट तुझी ॥ झडवारी झड घाली धांव पंचाननारे ॥ तुजवि
 मज नेती जंबुकी पासनारे ॥ ७ ॥ स्वजनजन धनाचा कोण
 संतोष आहे ॥ रघुपतिविण चित्त आतां फोडें न राहे ॥ जिवलग जि
 येती प्रेत सोडोनि देती ॥ विषय सकळ नेती मागुना जन्म देती ॥ ८ ॥

समाप्त.

मार्तित मिळशी !” आत्म्याला हें वचन नसे ॥ २ ॥ सुखदुःखा
 भोग भागणें हा मुळीं जीमितिहेतु नसे ॥ आता पेक्षा उद्या का
 तरी सराळ पुढतीं करा असें ॥ ३ ॥ अपार विद्या काळ अन्य
 शरशर कैसा धावतसे ॥ मोठी छाती, परि दर ठोका मृत्यु जवळीं
 सुचवितसे ॥ ४ ॥ अफाट ऐशा निश्चरणागणि चकमक ससाराधि
 असे ॥ तीत लढोनी बहुधीरानें नाव गाजना शूर असें ॥ ५ ॥
 (चाल) मुकीं निचारी कुणिहि हका ॥ अशीं मेंढरें बनू नका ॥
 गेल्या गोष्टी स्मरू नका ॥ गत काळ्याचा शोक पुका ॥ पुढचा
 भासो कितिहि सुखाचा काळ भरसा धरू नका ॥ ‘असार जीवित
 केवळ माया !’ रडगाणें हें गाऊ नका ॥ जाते घडिही अपुढी साधा
 वरा कायतें आता करा ॥ चित्तामयें धैर्य धरारे हरिवरि ठेवा भाव
 पुरा ॥ १ ॥ थोर महात्मे होउन गेले चरित्र त्यांचें पहा जरा ॥
 आपण त्याच्या समान होऊ हाच सांगडे बोध खरा ॥ २ ॥ जग हें
 त्यजितां मनसागरिच्या वाळ्याटिवर तरी जरा ॥ चार पाउलें उमटवु
 आपुढीं ठवु खुणेचा मार्ग बरा ॥ ३ ॥ ससाराचा सागर, दुस्तर
 त्यातुन जाण्या पैळतिरा ॥ खटपट करितां गोत खाता निराश हाउनि
 जाय पुरा ॥ ४ ॥ अशा नराच्या दृष्टिस पडतां आपुळिं पाऊलें
 जराजरा ॥ काणि म्हणावें नाहिं म्हणोनी येईल त्याला धीर बरा ॥ ५ ॥
 (चाल) उठा उठा तर निजून नका ॥ “होईल वेमे !” म्हणून ना ॥
 यशाहि निम्ना भिऊ नका ॥ दीर्घोचागा सोडू नका ॥ “धांद्यरी
 तो गभीर” असे शिवा शिकारे मिसरू नका ॥ ‘असार जीवित !
 केवळ माया !’ रडगाणें हें गाऊ नका ॥

निवडक पदें.

भज भज भज जलधि माजि मनुजा शिवाला ॥ ध्रु० ॥ धरि-
 शेल दृढ चरणरुमल, घडिभरितरि करुनि विमल ॥ तरिच सकल
 ॥ पशमल, त्यजरे भवाला ॥ भज भज ॥ सांडुनिया विषय-वमन,
 ॥ डकरि करि पडरि दमन ॥ पूर्जि मन हें करुनि सुमन, ॥ गिरिजा
 ॥ गवाला ॥ भज भज ॥ १ ॥ सावध हो करिशि काय शंकर गुरुबाप
 ॥ ॥ चितुनि कविराम पाय हृदयीं निवाला ॥ भज भज भव-जलधि ३

पद.

नेदी चित्ता शांति ऐशी विद्या काशाला ॥ नेधे हरिचें नाम ऐशी
 जिन्हा काशाला ॥ ध्रु० ॥ अप्रिय बोलति पतिला ऐशी वाइल काशाला ॥
 वाइलिला जो व्यर्थ गाजिता तो पति काशाला ॥ हृदयीं कृत्रिम
 अशाशीं ती मैत्री काशाला ॥ मनचा खोटा फिरोनि शिणला तीर्थें
 काशाला ॥ नेदी ॥ १ ॥ भाव विरहित नर जो त्याला दैवत काशाला
 एरुधड ना भाराभर त्या विंध्या काशाला ॥ एक गुणीना दुर्गुणि
 बेटे शंभर काशाला ॥ आदर न करी त्याच्या घरचें भोजन काशाला
 ॥ नेदी ॥ २ ॥ गर्वें ताडुनि जाय तयाशीं भाषण काशाला ॥ अभा-
 ग्याचें समर्पशीं घैर काशाला ॥ करणी नसता ज्ञान व्यर्थ बडबड
 काशाला ॥ हृदयीं पडिपु नसती त्याला जप-तप काशाला ॥ नेदी ॥
 ॥ ३ ॥ पुरुषदि निष्टा न धरी ऐसा शिष्य काशाला ॥ शिष्याला
 जो वाइट चिती तो गुरु काशाला ॥ वाद्या अथवा भेद्या ऐसा सेवक
 काशाला ॥ प्रबोध निर्मळ न करो ऐसा स्वामी काशाला ॥ नेदी
 ॥ ४ ॥ प्रीत धरीना सहोदराची ऐसा सोदर काशाला ॥ पोट
 भरेना जेथें ऐसा देश काशाला ॥ हरि-कवि बोले सगदुरु-वचनीं
 ससृति पाशाला ॥ नेदी चित्ता शांति ऐशी विद्या काशाला ॥ ५ ॥